

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थ

☐ पुस्तक
पुष्प-पराग

☐ प्रवचन
महासती पुष्पवती

☐ सम्पादन
देवेन्द्रमुनि शास्त्री

☐ विषय
धर्ममय जीवन की प्रेरणा

सम्पादकीय कलम से

साहित्य संस्कृति की आत्मा है। वह सामाजिक भावना, आसक्तिमय चिन्तन और जीवन के विभिन्न पक्षों की विगुह अभिव्यञ्जना है। समाज के वर्यार्थ स्वरूप को बताने वाला निमल-दर्पण है। वह किसी भी भाषा, देश और समाज का सामयिक-समर्पक नहीं होता, अपितु वह सार्वदेशिक और सार्वकालिक नियमों पर बाधित होता है। यही कारण है कि भले ही साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखा गया हो, उसके अभिव्यक्ति के प्रकार सूक्ष्म-सूक्ष्म रहे हों। पर सभी साहित्य का गहराई से अनुशीलन-परिशीलन करने पर यह सहज ही परिभाषित होता है कि श्रेष्ठ, मान, भाषा, शोध, हर्ष, करुणा, स्नेह सहानुभूति की भाव धारा जीवन और मरण की समस्याएँ सभी में एक सदा है। प्राकृतिक सौन्दर्य-गुणमा को निहार कर मानव का पुनर्बोध होता, शब्द से बराहते हुये प्राणियों को देखकर मन में सहज सहानुभूति होता, भोले-भाले बालकों की शीझों को निहार कर वास्तव्य भावना का उदर जाना सहज है। साहित्य में साधक के हृदयको सहज अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। वह शाश्वत सत्य और सौन्दर्य को अभिव्यक्ति देता है। वह सत्य के महासागर में प्रविष्ट होकर जीवन-सौन्दर्य को निधारने वाले भाव रूपी मुक्तियों को चुनकर सम्भावनों की कड़ी की कड़ी में पिरोकर ऐसा "हार" प्रस्तुत करता है कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में बार-बार लय आते हैं।

सौन्दर्य-विधाता मानव की सनातन प्रवृत्ति है। वह अपनी सुक-मन्दिर प्रणियों को जहाँ गुणसाठा है वहाँ वह सौन्दर्य-वृत्ति की मुष्टि और मुष्टि के तिले भीष्म-भीष्म की उष्मा, बलन की गुणमा और शरद की निर्मलता से प्रभावित होता है। विश्व के बल-बल में सौन्दर्य का अलन सागर टाठें मारता हुआ उसे दृष्टिगोचर होता है। जब वह भौतिक-प्राकृतिक के सौन्दर्य को निहारता हुआ आन्तरिक-सौन्दर्य को निहारने की ओर मुड़ता है। तभी वह हरिमुखी से अन्तर्मुखी बनता है।

इस विराट् विश्व में मानव ही सर्वाधिक चिन्तनशील प्राणी है। वह विश्व की विभूति है। उसके चिन्तन की चिन्ती दृष्टि विद्यार्थ है विश्व के विश्व का अपने ही दृष्टिकोण से दर्शन किया जाता है। विश्व-दर्शन के इतिहास का अन्वेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि समय के पंख पर चढ़कर दूरगम्य सार्वविश्वों के इस विश्व को विराट्मा का अवलोकन और चिन्तन-बलन किया है। मनन और चिन्तन कर अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। जाड़े के प्राण्य सहानुभाविक रहे हों, वा, वायुनिक रहे हों। जाड़े पोषाण्य रहे हों, जाड़े पाश्चाण्य रहे हों। उन्होंने जीवन और मरण के

सम्बन्ध में, आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में, धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में, चिन्तनपरक समाधान प्रस्तुत किये हैं !

यह पूर्ण सत्य है, कि मध्ययुग में वित्पञ्चावादी मनोवृत्ति का प्राधान्य था। यह अन्धधृष्टा का स्वर मुखरित था। पर आज अन्ध-परम्पराओं और अन्धकृतियों एवं अन्धविश्वासों का युग सद बुका है। आज प्रत्येक वस्तु तर्क की मुला पर तोल कर ही ग्रहण की जाती है। धर्म को भी जीवन व्यवहार में प्रज्ञा की कसौटी पर कसकर अपनाया जाता है। जब तक प्रज्ञा के मापक में वह धरा न उतरें, तब तक उसे अपनाया कोई पसन्द नहीं करता।

नवयुग का मानव अपने वर्तमान जीवन की यात्रा नये परिवेश में प्रारम्भ करता चाहता है। आज आवश्यकता है कि चिन्तक साधकों को, जन-जन को कल्याण प्रदान करने वाली चिन्तन रूपी गङ्गा को जीवन के समतल पर प्रवाहित करने की। जिस से प्रत्येक मानव धर्म रूपी पीयूष-प्रवाह को पाकर आधि, ध्याधि और उपाधि के निविद्य-ताप से मुक्त हो सके और समाधि को प्राप्त कर सके।

ज्येष्ठ भगिनी परमविदुषी साध्वीरत्न श्री पुण्यवती जी आधुनिक युग की एक सौम्य और प्रबुद्ध विचारिका साधिका हैं। जो प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष अपनी साधना एवं चिन्तना का अमोल अर्घ्य-जन-जन को समर्पित करती हैं। उन के विचारों में मौलिकता है। चिन्तन में गहराई है। और विह्वल को नष्ट करने की प्रयत्नशीलता है। विषय की अनेक समस्याओं को वे अपने गहन अध्ययन के द्वारा सुलझाती हैं।

जब वे प्रवचन करती हैं तो लगता है कि साक्षात् सरस्वती पुत्री की वाग्धारा प्रस्तुति हो रही है। वे जैन परम्परा में पत्नी-पुत्री हुई साध्वी हैं। जैन दर्शन का गम्भीर अध्ययन है। इसलिये जैन दार्शनिक पहलुओं को तन्मयता के साथ छूती हैं। तो अन्य धर्म और दर्शकों के प्रति भी वे—उदार दृष्टिकोण के साथ चिन्तन करती हैं। उनमें सम्प्रदाय-विशेष का आप्रह नहीं, किन्तु सत्य का आप्रह मुख्य रूप से रहा हुआ है। उन्होंने बड़ी तन्मयता और भ्रमरता के साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेकान्त, ध्यान और योग आदि विविध विषयों पर गहराई से प्रकाश डाला है।

इन प्रवचनों में विगनी सरसता और सहजता है उतना ही खुलीसाधन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। उनकी विमल वाणी में नदी की तरह प्रवाह है, पर जगमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न शब्दों में आडम्बर है। इन प्रवचनों में बहुश्रुता और भ्रमर प्रतिभा का स्पष्ट परिचय है। उन्होंने ऐसा सचौगीन सर्वज्ञोपुशी विवेचन प्रस्तुत किया है कि उसे पढ़कर प्रबुद्ध पाठक आनन्द से विभोर हुए बिना नहीं रह सकता।

आत्मी के प्रवचन सागर में से कठिन विचार मुक्तकों को सिपिबद्ध किया है। उनकी शिव विष्णु महाकवी चन्द्रावती जी, महाकवी जिवदर्शना जी, महाकवी किरन-

प्रभाजी और महासती रत्न ज्योतिजी ने । उस सामग्री को सम्पादित करने का दायित्व परमादरणीय प्रतिभामूर्तिमातेजवरी महासती श्री प्रभावती जी ने मुझे सौंपा था । मैं अन्यान्य लेखन कार्य में व्यस्त रहा जिससे सम्पादन में विमम्ब होता गया और इधर प्रेस में भी आवश्यकता से अधिक समय लग गया अत्यन्त परिताप है कि इसी बीच यथावक दि० २७ जनवरी १९८२ को मातेजवरी महासती जी का स्वर्गवास हो गया । क्रूर कास ने मां को सदा के लिए हमारे से छीन लिया ।

वे भौतिक शरीर से आज हमारे बीच नहीं है किन्तु यशःशरीर से आज भी जीवित है और कल भी जीवित रहेंगे । काल की बाती छाया उनके यशःशरीर को कभी भी आच्छादित नहीं कर सकती । वे सरलता, स्नेह-सद्भावना प्रभृति सद्गुणों की आधार थीं । एक नहीं अपितु हजारों सद्गुण उनके जीवन में थे । वे मेरे जीवन का निर्माण करने वाली थीं और प्रिय बहिन के जीवन का भी । उनके स्वर्गवास से यमणी संघ में एक तेजस्वी साधिका की शक्ति हुई है । हम शासनेश से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उन्हीं की तरह ज्ञानदर्शन और चारित्र के पथ पर निरन्तर बढ़ते रहें ।

श्री रमेश मुनि, श्री रामेन्द्र मुनि, श्री दिनेश मुनि की सतत सेवा भावना सम्पादन कार्य में सहयोगी रही है । श्रीचन्द्रजी मुराणा 'सरस' के सरस स्नेह से भुव्ण में निखार आया है । उदारता महानुभावों ने अपनी उदारदाता का परिचय देकर यद्वा-स्निग्ध सद्भावना व्यक्त की है यह भी मुलायी नहीं जा सकती ।

बहिन महाराज का विराट् प्रवचन संग्रह व त्रिवेणी संग्रह तैयार पड़ा है यह प्रथम पुण्य है, यदि समय मिले तो अगले पुण्य भी विशाल पाठकों के कर-कर्मलों से प्रस्तुत किये जायेंगे ।

गङ्गा सिन्हा

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री

प्रकाशकीय-प्रकाश

अपने स्नेही पाठकों को कर-कमलों में 'पुण्य-वराण' पुस्तक अर्पित-समर्पित करते हुए हृदय प्रसन्नता से श्रूम रहा है। हमारा परम सीमाव्य है कि हम पूज्य गुरुदेव श्री को असीम कृपा से नित्य-नूतन श्रेष्ठतम साहित्य अपने प्रबुद्ध पाठकों को समर्पित कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रकाशित साहित्य को भारत के मूर्धन्य मनीषियों ने श्रुत सरावा है। वे उसकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते हैं। जिससे हमें अपने सद्गुरुओं के प्रति महान गौरव है।

महासती श्री पुण्यवती श्री साहित्य वाचस्पति श्री देवेन्द्र मुनि जी की वरिष्ठ भगिनी हैं। परम विदुषी प्रतिभासम्पन्न साध्विरत्न हैं। आगम, धर्म, दर्शन की गंभीर ज्ञाता हैं। संस्कृत, प्राकृत प्रभृति, प्राचीन भाषाओं का आप श्री ने तत्तत्स्पर्शा अध्ययन किया है। जब आप प्रवचन करती हैं तो विषय के तलछट तक पहुँचती हैं। आपके प्रवचनों में दार्शनिक गंभीर रहस्य रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। जिससे श्रोता सहज रूप से उन रहस्यों को हृदयंगम कर लेते हैं।

लेखन व प्रवचन करने वाली हैं बहिन और सम्पादक हैं भाई। बड़ी बहिन महासती जी के लेखन व प्रवचनों को तयु भाई ने सम्पादित कर प्रस्तुत किये हैं। देवेन्द्र मुनि जी सफल लेखक और कुशल सम्पादक हैं। आजदिन तक उन्होंने शताधिक ग्रन्थों का लेखन व सम्पादन कर स्थानकवासी जैन समान में एक गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त किया है। बहिन के हादिक भावों को जिस सहजता से भाई पकड़ सकता है उतना दूसरा व्यक्ति नहीं। प्रस्तुत पुस्तक इस बात की साधी है।

आज भारत सर्वतंत्र स्वतंत्र हो चुका है पर जन-जीवन में शान्ति का अभाव है। उसका मूल कारण जीवन में सद्गुरुओं का हास होता जा रहा है। सद्साहित्य के अध्ययन चिन्तन मनन से जीवन सद्गुरुओं की शीर्ष से महक उठता है इसलिए सद्साहित्य के प्रचार की आवश्यकता है। आशा है समाज का हृदय इधर केन्द्रित होगा। जिससे हम आगे अधिक से अधिक श्रेष्ठतम साहित्य प्रकाशित कर सकें।

मंजी—

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
उदयपुर

स्व० सेठ पारसमलजी हस्तीमलजी मुषा

धीमान् पारसमलजी मा
मुषा राखवुर के हो नहीं.
दक्षिण भारत के एक वर्य
प्रतिष्ठित मुख्यावर थे। वायव्य-
बाय में हो भाग में प्रविष्टा
की नेत्रस्थिता थी। अपने
मुखपूर स्पष्टता में जन-जन
दिय बन गये। बाबुराम-
हस्तीमल जर्म के भाग अष्टि-
नायक थे और प्रविष्ट उद्योग-
पति थे। व्यापककामों धर्म के
प्रति गुरु आस्था थी। प्रायिक
साधारण और राष्ट्रीय
सेवाओं के कारण भाग का
समाज में सुख्य स्थान था।
भाग मन्त्र के परमपवन थे।
खडव उद्योगपति थी गुण-
गुनि और म आदर्श हासिक
कनि म उद्दिष्ट होकर दक्षिण
भारत में पड़े। भागका ६०

२०-१-२१ को स्वर्गवास हो गया। धीमती आदम दको आदर्श मन्त्र हा परम-
परायण मुख्यावर है। भागके अनुष्ठान भी मान्यता में था है। तथा भागके
मोन मुख है—मनमोहन जी, नरेन्द्रकुमार जी और गजकुमार जी तथा मोन
मुख्यावर है। भागका गुण परिकार धर्ममार्ग है। परमून सत्य के पक्षधर में
भागका परमार्थ भाग हुआ है, मन्त्रे परमार्थ है।

परम—बाबुराम हस्तीमल मुख
महावीर जी, जी० राखवुर (कनिष्ठ)

कर्म—मुष्ठा उये...
 २४७, बगरबागो टेक्सास स्ट्रीट
 बैंगलोर-४३ (कर्नाटक)

श्रीमान मिश्रीमलजी प्रतापजी श्रीश्रीमाल

श्रीमान् मिश्रीमल जी भद्र प्रवृत्ति के सुधाधिक
 है। आपके पूज्य पिताश्री का नाम प्रताप जी था।
 और मातेश्वरी का नाम पार्वती बाई। आपकी
 धर्मपति श्रीमती बाबूबाई धर्मपरायण महिला है।
 श्री पारसमय जी, वानराज जी, गणपतलाल जी
 ये तीन आपके सुपुत्र हैं और श्रीमती हरलूबाई,
 श्रीमती सुवटीबाई ये दो सुपुत्रियाँ हैं। प्रस्तुत
 ग्रन्थ प्रकाशन में आपका हादिक आर्थिक सहयोग
 मिला है, तदर्थ धन्यवाद।

कर्म—आराधना टेक्स्टाइल्स
 मेन रोड, पो० मंगावली
 त्रि० रायचूर (कर्नाटक)

जैनधर्म का प्राणतत्त्व : अहिंसा

जैनदर्शन एक महान् दर्शन है। यों तो विश्व के जितने भी दर्शन और धर्म हैं उन सभी के अपने सिद्धान्त और आदर्श हैं किन्तु उन सभी दर्शनों के सिद्धान्तों और आदर्शों ने जैनदर्शन के सिद्धान्त और आदर्श अपनी अतृप्ती विशेषता रखने हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अहिंसा-प्रधान है। हमारी विचारधारा हिंसात्मक की तरह उग्रता और सागर की तरह गम्भीर, गहन एवं विराट है। जैनधर्म या दर्शन की हजार-हजार विशेषताएँ हैं, जिनके वर्णन के लिए हजारों पृष्ठों की आवश्यकता होगी, तथापि संक्षेप में यहाँ हमके प्रमुख सिद्धान्त 'अहिंसा' पर चिन्तन किया जा रहा है।

जैनधर्म का मूलधार : अहिंसा

अहिंसा जैनधर्म का प्राण तत्त्व है। विश्व के सभी धर्मों ने अहिंसा पर अपनी-अपनी परम्परा, परिस्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार विग्नन किया है, किन्तु अहिंसा का जैसा मूलम विवेचन और गहन शिक्षण जैनधर्म में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं है। जैन संस्कृति की प्रदेश गांधी में अहिंसा की भावना परिलक्षित है, उसके प्रदेश स्तर में अहिंसा की सफुर दृष्टि मुखरित है। जैनदर्शन और धर्म की प्रदेश क्रिया अहिंसामूलक है। चलना, किरना, उटना, बैठना, खाना पचना आदि सभी में अहिंसा का नाद ध्वनित हो रहा है।^१ बिचार में, उच्चार में और आचार में सर्वत्र अहिंसा की सुमधुर संहारा है। भगवान महावीर ने अहिंसा का उत्तम दर्शनाने हुए स्पष्ट शब्दों में कहा—जैन जीवों का आधार स्थान पृथ्वी है, वेने ही भूत यानी जानियों के जीवन का आधार स्थान जालि—अहिंसा है।^२ अहिंसा जीवन का श्रेष्ठ मंगल है। जब वह मंगल जन-जन के मन में लक्षित होता

१. दत्तवैद्यानिक, चतुर्थ भाष्यक

२. सुवर्णसूत्र १-११-१६

जैनधर्म का प्राणतत्त्व : अहिंसा

जैनदर्शन एक महान् दर्शन है। यों तो विश्व के जितने भी दर्शन और धर्म हैं उन सभी के अपने सिद्धान्त और आदर्श हैं किन्तु उन सभी दर्शनों के सिद्धान्तों और आदर्शों ने जैनदर्शन के सिद्धान्त और आदर्श अपनी अनूठी विशेषता रखने हैं। इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अहिंसा-प्रधान है। इसकी विचारधारा हिमालय की तरह उन्नत और सागर की तरह गम्भीर, गहन एवं विराट है। जैनधर्म व दर्शन की हजार-हजार विशेषताएँ हैं, जिनके वर्णन के लिए हजारों पृष्ठों की आवश्यकता होगी, तथापि संक्षेप में यहाँ इसके प्रमुख सिद्धान्त 'अहिंसा' पर चिन्तन किया जा रहा है।

जैनधर्म का मूलप्रार : अहिंसा

अहिंसा जैनधर्म का प्राण तत्त्व है। विश्व के सभी धर्मों ने अहिंसा पर अपनी-अपनी परम्परा, परिस्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार चिन्तन किया है, किन्तु अहिंसा का जैसा सूक्ष्म विवेचन और गहन विश्लेषण जैनधर्म में उल्लेख्य होता है, वैसे अन्यत्र नहीं है। जैन संस्कृति की प्रत्येक शाखा में अहिंसा की भावना परिष्कृत है, उसके प्रत्येक स्वर में अहिंसा की सफ़र ध्वनि मुखरित है। जैनदर्शन और धर्म की प्रत्येक किरा अहिंसामूलक है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना करना आदि सभी में अहिंसा का नाद ध्वनित हो रहा है।^१ विचार में, उच्चार में और आचार में सर्वत्र अहिंसा की सुसफ़र संसार है। भगवान् महावीर ने अहिंसा का उत्कर्ष बनाने हुए स्पष्ट शब्दों में कहा—जैसे जीवों का आधार स्थान पृथ्वी है, वैसे ही भूत गानी प्राणियों के जीवन का आधार स्थान अहिंसा—अहिंसा है।^२ अहिंसा जीवन का श्रेष्ठ संगीत है। जब वह संगीत जन-जन के मन में सँजुग होता

१. दशवैशालिक, चतुर्थ अध्याय

२. सूत्रसंग्रह १-११-११

है, तब मानव-मन आनन्द में तूफान मगता है। गती मारना है कि मुक्त अतीत बान में ही माया हमारी मायना और आरामना करने रहे है। जंगमो में अहिमा को 'भगवतो' कहा है। यह दया का अभाव कोण है। दया के अभाव में मानव, मानव न रहकर दानव हो जाता है। गुप्तगिद्ध निवारण इंगरमोन ने निग्रा है—जब दया का दोस्तुन दिन में दुःखार दिना जाता है और आंगुओं का फल्यारा गूथ जाता है तब मानव रेगिग्यान की ने में रंगते हुए सौण के समान बन जाता है।

अहिमा : प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक

जैनदर्शन में अहिमा के दो पक्ष हे—'नती मारना' यह अहिमा का एक पहलू है; मंत्री, गरणा, दया, मेया यह उगता दूसरा पहलू है। प्रथम पक्ष नवारात्मक है, जबकि द्वितीय पक्ष गकारात्मक है। यदि हम केवल अहिमा के नकारात्मक पहलू पर ही चिान करें तो यह अहिमा की अपूर्ण समझ होगी। सम्पूर्ण अहिमा की साधना के लिए प्राणिमात्र के साथ मैत्रीभाव रखना, उनकी सेवा-द्युशूपा करना, उन्हें बचट में मुक्त करना आदि विवेगात्मक पक्ष पर भी सम्यक् प्रचार में चिन्तन करना होना। जैन आगम प्रत्यव्याकरण में जहाँ अहिमा के साठ एकायक नाम दिये गये है* वहाँ पर उमे दया, रक्षा, अभय आदि नामों से भी अभिहित किया गया है।^१

अनुकम्पादान, अभयदान तथा सेवा आदि अहिमा के ही रूप हैं। यदि अहिमा केवल निवृत्तिपरक ही होती तो जैन दर्शन के महान् आचार्य इस प्रकार का वचन कदापि नहीं कहते। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से अहिमा शब्द निषेधवाचक है, इसलिए कितने ही व्यक्ति ध्रुमित होकर अहिमा को केवल निवृत्तिपरक ही मानते है। वे कहते है, अहिमा प्रवृत्त्यात्मक है ही नहीं। पर गंभीर चिन्तन के पश्चात् यह स्पष्ट हुए बिना न रहेगा कि अहिमा के अनेक पहलू है। इसलिये निवृत्ति-प्रवृत्ति दोनों में अहिमा समाई हुई है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है; जहाँ एक अपेक्षा से प्रवृत्ति है, वहाँ दूसरी अपेक्षा से निवृत्ति भी है। ये दोनों पहलू अहिमा के साथ संलग्न हैं। जो केवल अहिमा को निवृत्तिप्रधान ही मानता है, वह अहिमा के मर्म को नहीं समझता। वह अहिमा की पूर्ण साधना नहीं कर सकता। जैन श्रमणाचार के उत्तरगुणों में समिति और मुक्ति का विधान है।

१. प्रत्यव्याकरणसूत्र

२. प्रत्यव्याकरणसूत्र (गंवर श्रार)

३. प्रत्यव्याकरणवृत्ति

समिति प्रवृत्तिपरक है और गुणि निवृत्तिपरक है। इमने स्पष्ट है कि अहिंसारूपी सिक्के के प्रवृत्ति और निवृत्ति में दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं।

जैनदर्शन की अहिंसा निष्क्रिय अहिंसा नहीं है, वह विघ्यात्मक है। उसमें सर्वजनवल्याण, विश्ववन्धुत्व और परोपकार की भावना समिहित है। जैनधर्म की अहिंसा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और विस्तृत है। उसका आदर्श 'जीओ और जोने दो' तक ही सीमित नहीं है; किन्तु उसका आदर्श है—'दूसरों के जीने में सहयोगी बनो'। अवसर आने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दो।

अहिंसा एक महासहिता के समान है। जब वह साधक के जीवन में दृढलाती—दल छाती हुई चलती है तब साधक का जीवन सरसज और रमणीय बन जाता है। अहिंसा का प्रशस्त मार्ग प्रदर्शित करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—सर्वप्राणों, सर्वभूतों, सर्वजीवों और सर्वसत्त्वों को नही मारना चाहिए, न पीड़ित करना चाहिए और न उनकी मारने की बुद्धि से स्पर्श करना चाहिए। यही धर्म शुद्ध और शाश्वत है।^१ प्राणिमात्र के प्रति संयम भाव रखना ही अहिंसा है।^२ किसी प्राणी को न सताना और न उसके प्रति दुर्भाव रखना, यह अहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त है। इसी में विज्ञान का अन्तर्भाव हो जाता है।^३ हिंसा के गहनतम अन्धकार को नष्ट करने के लिए अहिंसा के महादीपक की आवश्यकता है।

समत्वयोग : अहिंसा का मूलभूत आधार

अहिंसा का मूल आधार समत्वयोग है। समत्वयोग आत्म-साम्य की दृष्टि प्रदान करता है। इसका तात्पर्य विश्व की सभी आत्माओं को समदृष्टि से निहारना है। सभी आत्माओं के प्रति अपने-पराये का भेद न रखकर सबके साथ समतामूलक व्यवहार, समत्वयोग की सबसे महान् साधना है। समत्व योग की साधना पर दल देते हुए कहा है—“सब आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझो। अन्य प्राणियों की आत्मा में अपने आपको देखो और संसार की समस्त आत्माओं को अपने भीतर देखो।”^४ तार्किक दृष्टि में

१. आचारंग ४।२।४२२

२. 'अहिंसा निज्जा दिट्ठा सम्बध्दएमु मज्झो'—दशवेरातिक

३. सूत्ररत्नाम, १-१-४८.१०

४. दशवेरातिक ४।७

सभी आत्माएँ एक सदृश हैं। सभी में चेतना शक्ति जगमगा रही है। मृग और दुःख की अनुभूति और जीवन-मरण की प्रतीति सबको समान होनी है। सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता; सभी को अपना जीवन प्यारा है।^१ गीता में श्रीकृष्ण ने भी इस समत्वयोग की माधना करने वाले को परम योगी कहा है। 'जो सभी जीवों को अपने समान समझता है और उनके दुःख-सुख को अपना दुःख-सुख समझता है, वही परम योगी है।'^२

भगवान् महावीर ने कहा—'एह जीवनिकाय को अपनी आत्मा के समान समझो', प्राणिमात्र को आत्मनुत्पन्न समझो'^३। हे मानव! जिसको तू मारने की भावना रखता है, जरा चिन्तन कर—वह तेरे जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है। जिस पर तू अधिहार जमाने की आकांक्षा करता है, वह तेरे समान ही एक चेतन है। जिसे तू दुःख देने की सोचता है, वह तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसको तू अपने वश में करने की इच्छा करता है, वह तेरे जैसा ही एक जीव है। जिसका प्राण लेने की तू भावना रखता है, वह तेरे जैसा ही प्राणी है।^४

धार्मिक और धर्म की अपेक्षा : अहिंसा के दो भेद

जैनधर्म में अहिंसा की एक अविच्छिन्न धारा होती हुई भी साठ अहिंसा और गृहस्थ-अहिंसा के भेद से उसके दो विभाग कर दिये गये हैं। साधु की अहिंसा को महायन कहा है। उत्तराध्ययन में अहिंसा महायन की परिभाषा इस प्रकार की है—'मन, वचन, काया तथा वृत्त, कारित, अनुमोदित में किसी भी परिस्थिति में तस-स्थायर जीवों को दुःखित न करना, अहिंसा महायन है।'^५ अहिंसायत्री साधु के लिए आवश्यक है कि अपना जो अहित करे उसके प्रति भी क्षमाभाव रहे। उसे अभयदान दे। सदा विश्वमित्रों व विश्वन्याय की भावना रहे तथा वध करने के लिए तत्पर होने पर भी उसके प्रति जरा भी क्रोध न करे।^६ इस प्रकार की अहिंसा का पालन करता

१. आचार्य मूल १.२.३

२. गीता प्र० ६, बगीचा-३२.

३. दशरूपार्थ १०.२

४. मूलहास्य १.१०.३

५. आचार्य मूल १-२-२

६. उत्तराध्ययन ८-१०

७. उत्तराध्ययन १२-३२; १२-२, २६; १-२; ८-६

दुष्कर है।^१ अहिंसाश्रमों साधु को ऐसी कोई भी क्रिया या मानसिक संकल्प न करना चाहिए जो दूसरों के लिए दुःख का हेतु हो।

परन्तु गृहस्थों की अहिंसा में कुछ मर्यादाएँ हैं। उनके लिए देश-अहिंसा-न्यायन का उपदेश है। वे गृहस्थाश्रम में रहकर हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने परिवार की, अपनी जाति की, अपने देश की और अपनी संपत्ति की व स्वयं अपनी भी रक्षा के लिए एवं अपने जीवन निर्वाह आदि के लिए आरंभिक कार्य करने पड़ते हैं।

अमणोपासक की अवेक्षा से हिंसा के चार प्रकार

गृहस्थ जब हिंसा को छोड़ने के लिए प्रयत्नशील होता है तो वह समस्त हिंसा के चार भागों में विभक्त कर सकता है। वे चार भाग दस प्रकार हैं—

१. तांक्ष्णिकी—मत्स्यपूर्वक की जाने वाली हिंसा।
२. आरम्भी—भोजनादि घनाने में होने वाली हिंसा।
३. उद्योगी—कृषि आदि में होने वाली हिंसा।
४. विरोधी—आत्मरक्षा के निमित्त से होने वाली हिंसा।

इन चार प्रकार की हिंसाओं में मत्स्यपूर्वक की जाने वाली हिंसा का गृहस्थ द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से त्याग करता है, अन्य तीन हिंसाओं का त्याग वह भाव में करता है। क्योंकि द्रव्य से हिंसा होने पर भी उसका भाव हिंसा की ओर नहीं रहता है।

इसमें स्पष्ट है कि व्यावहारिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में अहिंसा का प्रयोग एवं उपयोग अभ्यवहार्य नहीं है। यह तो उपमांशता और प्रयोजना के मनोभावों पर निर्भर है। निष्कर्ष यह है कि गृहस्थाश्रम में रहकर भी अहिंसा का पालन सम्यक् प्रकार से किया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि भगवान् महावीर के युग में अहिंसा अंगुष्ठन का पालन राजा से लेकर रंक तक सभी धर्मोपासक करते थे।

अहिंसा : कायरता नहीं

किन्हीं लोगों की भ्रान्त धारणा है कि अहिंसा कायरता का प्रतीक है। वह देश की परतन्त्रता की वेदियों में जकड़ती है और कर्मक्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है। पर उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि अहिंसा कायरता नहीं, वीरता सिखाती है। अहिंसा वीरों का धर्म है। अहिंसा का यह यज्ञ

आघोष है—'मानव ! तू अपनी स्वार्थलिप्सा में डूबकर दूसरे के अधिकार को न छीन। किसी भी देश या राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर। किसी भी समस्या का समाधान शान्तिपूर्वक कर, इतने पर भी यदि समस्या का सम्यग् समाधान नहीं हो रहा है, और देश, जाति व धर्म की रक्षा करना अनिवार्य हो तो उस समय धीरतापूर्वक कदम उठा सके हो। हिन्दु अहिंसा के नाम पर कायर बनकर घर में मुँह छिपाकर बैठना उचित नहीं है, अपने प्राणों का मोह करके कायर न बनो। हिन्दु समय पर अन्याय, अत्याचार का प्रतिवार करो। यदि उस समय तुमने गायबनापूर्ण व्यवहार किया तो वह अहिंसा नहीं, आत्मवंचना है।'

अहिंसा यह कभी नहीं सिखाती कि अन्यायों को सहन किया जाय; क्योंकि अन्याय करना अपने आप में पाप है और अन्याय को कायर होकर सहन करना महापाप है। जिनमें अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं वह अहिंसा बंधन दिखावे की अहिंसा है।

अन्याय का प्रतिकार हिंसक और अहिंसक दोनों रूप से किया जा सकता है। हिंसक प्रतिकार गृहस्थ-वर्ग में सम्बन्धित है। वह समय पर देश, जाति व धर्म की रक्षा के लिए मद्य युद्ध कर सकता है, क्योंकि भगवान् महावीर के श्रावक अनाक्रमण-ग्रन्त को ग्रहण करने थे, आत्मरक्षा के लिए प्रत्याक्रमण के लिए वे मृत्यु स्वीकार करते थे। किन्तु श्रमण हिंसक प्रतिकार नहीं करता। वह समाज व राष्ट्र में पनपने वाले अन्यायों व अत्याचारों का प्रतिकार अहिंसात्मक दमन करता है और यह अहिंसक प्रतिकार आत्मबल से ही किया जाता है। माध्व का आत्मबल जितना अधिष्ठ होया, उतनी ही उगे अहिंसक पनपना प्राप्त होगी। भगवान् महावीर, तथागत बुद्ध, ईसा और गांधी आदि अहिंसक प्रतिकार के उदाहरण हैं। उन्होंने अहिंसा के द्वारा देश, समाज और राष्ट्र में दयालु शान्ति और अन्याय का प्रतिकार किया।

अहिंसा : नान्दव्यापकशी

आज से दसवीं सदी की पूर्व का समय भारतीय इतिहास में अंधकार की नाम से समझा जाता रहा है। उस समय भारतीय क्षत्रिय में अंध-विश्वास और कटिवाद के बाने बजते-बादल मंडरा रहे थे। यज्ञ के नाम पर देश-देवताओं के आगे मनुष्यों की बलि दी जा रही थी। स्त्री-समाज की शोच-शर्मना से दृष्टा जाता। वे मानवोचित व्यवहारों से वंचित थीं। शूद्रों का दण्ड मनुष्य से भी अधिक दण्डनीय था। उस समय भगवान् महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत बताया। काम-धाम और नगर-नगर में घूमकर अहिंसा और धर्म का सिद्धांत फैलाया, कटिवाद का विरोध किया। उनके विमल

विचारों की वायु से नुप्रयाओं के यादन विग्रह गये और सर्वत्र कान्ति का प्रकाश जगमगाने लगा, मानव-समाज में गर्वत्र शान्ति की महर महराने लगी। रोहिण्य जंगे दुर्दमनीय दस्युराज और अर्जुनमाजी जंगे प्रबल हथियारे उनकी अहिमक श्रान्ति में दयाश्रुति बन गये।

अहिमा अतीत बाल से ही मानवता का संरक्षण करती रही है। जय जीवन में विपत्ति के यादन मेंडराये, शोक की विजलियाँ चमकी और भय की विभीषिका दहकने लगी, तब अहिमा ने प्रलय के मुख में जाने हुए विश्व की बचा लिया। अहिमा से ही विश्व सुरक्षित रह माना है। अहिमा ममस्त प्राणियों का विश्राम-स्थान है, श्रीहा-भूमि है और मानवता का गृंथार है। अहिमा का मामर्ष्य अमीम है। इससे शक्ति में अनुप्राणित मनुष्य मात्र अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है, अपने जीवन की विरामोन्मुखी बना सकता है।

अहिंसा के विविध रूप—१

विरास की अन्तश्चेतना : अहिंसा

मनुष्य को विरास की ओर ले जाने वाली आन्तरिक प्रेरणा या अन्तश्चेतना अहिंसा है। मानव को सज्जन और सज्जन से महाजन (महा-पुरष) अगर कोई बना सक्ती है तो अहिंसा ही बना गवती है। मनुष्य की जीवनशक्ति का यह अगोम और अम्यलित यद्ना हुआ विराद् सरना है। अहिंसा एक व्यापक और विशाल तत्त्व है। भारत के नवीन और प्राचीन उपलब्ध साहित्य में अहिंसा की भिन्न-भिन्न रूप में विस्तृत सांसी मिलती है। भारतीय धर्म की प्रत्येक धारा के ग्रन्थों में अहिंसा को मानव-जीवन के लिए अनिवार्य और उपादेय बताया गया है। धर्म के जितने भी मार्ग हैं, उन सबमें अहिंसा व्याप्त है।

विचारणीय यह है कि अहिंसा मानव जीवन में किन-किन रूपों में रहती है? उसके विविध रूपों को देखकर सहसा व्यक्ति भ्रान्ति में पड़ जाता है कि अहिंसा यह है या वह? प्राचीन काल में भी ऐसी भ्रान्तियाँ बड़े-बड़े विचारकों को हुई हैं, वर्तमान में भी कई जगह ऐसी भ्रान्तियाँ बन रही हैं। अतः यहाँ मैं अहिंसा के उन सभी प्रकारों को स्पष्ट कर देना आवश्यक समझती हूँ, ताकि अहिंसा के राजमार्ग का आसानी से बोध हो जाए और आप उस पर सरपट चल सकें।

अहिंसा के दो रूप : बाह्य और आन्तरिक

अहिंसा की मुख्य परिभाषाओं में प्रसज्यनञ् समास की दृष्टि से सर्वप्रथम निषेध रूप मिलता है। इस निषेध रूप अहिंसा के ही मुख्यतः दो प्रकार हैं—एक बाह्य अहिंसा, दूसरी आन्तरिक अहिंसा।

बाह्य अहिंसा इस प्रकार की है—किसी भी प्राणी को मारो मत मनाओ मत, दुःख मन दो, गाली या धुवंचन मत बोलो, किसी को हानि न पहुँचाओ, डराओ मत, द्रोपक किसी को गाढ़ बंधन में मत बाँधो, किसी को

गुनाम बनाकर मत रखो, किसी को पीड़ित, पददनिन मत करो, किसी का भोजन पानी बंद मत करो, किसी पर अत्यधिक योद्ध मत सादो, मारो-पीटो मत, किसी की चमड़ी मत उधेड़ो, दम घोंटकर मत मारो, किसी को भी अंग भंग मत करो, इन्द्रियों और मन का विवाग मत रोरो आदि । ये और इस तरह के कई रूप बाह्य अहिंसा के हैं । इमे जैन परिभाषा में द्रव्य-अहिंसा कह सकते हैं ।

दूसरी आन्तरिक अहिंसा है, जो है तो निषेध रूप ही, लेकिन है—भावात्मक । किसी भी प्राणी पर राग-द्वेष, मोह, घृणा, क्रोध, मान, माया, मोम, आदि न करना अथवा किसी भी वस्तु के निमित्त में राग-द्वेष, मोह आदि उत्पन्न न होने देना आन्तरिक अहिंसा है । जब कोई व्यक्ति आत्मौ-पम्य भाव से विपरीत प्रवृत्ति करता है, तब सर्वप्रथम ग्रीधादि आन्तरिक हिंसा के परिणाम मन में उत्पन्न होते हैं, यह हिंसा है । उन ग्रीधादि आन्तरिक हिंसा के परिणामों को उत्पन्न न होने देना ही आन्तरिक अहिंसा है । इमे जैन परिभाषा में भाव-अहिंसा कह सकते हैं ।

जीवन में बाह्य और आन्तरिक अहिंसा आवश्यक

अहिंसा की इन दोनों धाराओं का जीवन में होना आवश्यक है । जैसे हवाई जहाज में दो यंत्र होते हैं । एक यंत्र हवाई जहाज की रफ्तार को घटाता-बढ़ाता है और दूसरा यंत्र दिशा का बोध कराता है । इसी प्रकार अहिंसा के साथ भी ये दोनों प्रकार के द्रव्य-भाव-रूप या बहिरंग-अन्तरंगरूप यंत्र आवश्यक हैं । अहिंसा का अन्तरंग रूप न हो तो अहिंसा की गति-प्रगति ठीक दिशा में हो रही है या नहीं ? इसका पता नहीं चल सकता । कपायों या राग-द्वेषादि के परिणाम जितने कम होते हैं, उतनी-उतनी अहिंसा सीधी दिशा में गति-प्रगति कर रही है, यह समझना चाहिए । क्योंकि कपायों या राग-द्वेष आदि विकारों में जितनी न्यूनता होगी, उतनी ही अधिक तीव्र रफ्तार बाह्य अहिंसा में होती जाएगी । अगर कपायों या राग-द्वेषादि में न्यूनता नहीं होगी तो चाहे बाह्य अहिंसा की रफ्तार तेज हो जाए बंध गलत दिशा में समझी जाएगी ।

जैसे एक आदमी किसी जीव को मारता-पीटता नहीं, चीटी, चूहा आदि को भी मारता नहीं, मांसाहार एवं शिकार भी नहीं करता, शराब नहीं पीता, यही तक कि वस्तुतः को दाना टालता है, कसई के हाथ से बकरे छुड़ाता है, इस प्रकार बाह्य अहिंसा के काम तो मूख करता है, परन्तु आन्तरिक अहिंसा में वह बहुत पीछे है । बात-बात में क्रोध आ जाता है, मुकदमेबाजी में दतना आगे बढ़ गया है कि अपने विरोधियों के प्रति द्वेष और बैर-विरोध

की भावना सम-रूप में सम चुकी है। दुःखानुभव की भावना दूसरी सी है कि कोई हठिजन छु जाय तो उमने मरने लगता है। हठिजनों के प्रति पुष्प-भावना है। स्वायं और मोक्ष भी नीचा है।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि भाव अहिंसा या आन्तरिक अहिंसा जीवन में न आने से बाल अहिंसा को जड़े भी दिए मरती है। यह बाह्य अहिंसा, जिनका पानन यह रखा आ रहा है, स्वार्थ या द्वेषपूर्ण भाव-हिंसा से टकरा कर एक दिन धूल-धूल हो मरती है। दुर्भाग्य वाह्य अहिंसा को जड़े, आन्तरिक अहिंसा के दाग गीलों हई होनी चाहिए; तभी बाह्य अहिंसा सही दिशा में प्रगति करेगी और वाह्य अहिंसा की गेज रणभार पर नियंत्रण भी हो सकेगा अर्थात् वाह्य अहिंसा एवं आन्तरिक अहिंसा दोनों में सन्तुलन रह सकेगा।

वाह्य अहिंसा के साथ जब आन्तरिक अहिंसा होगी तो वाह्य अहिंसा भी स्थायी और मुदृढ़ हो जाएगी और उमका प्रभाव भी हिंसापरतप्य व्यक्ति पर पड़े बिना न रहेगा।

अहमदाबाद के पास वापजीपुरा गाँव के बाहर घनी झाड़ियाँ हैं। वहाँ एक शिकारी आया और उमने एक स्वच्छन्द विचरण करने हुए निर्दोष मोर की ओर बंदूक का निशाना तारा। संयोगवश वहाँ का निवासी एक ठाकरड़ा बीम का भाई आया और जब मोर को मारने के लिए बंदूक तानते हुए, उक्त शिकारी को देखा तो झटपट आकर उमका हाथ पकड़ लिया। उसे समझाया—“भाई! इस निर्दोष मयूर को क्यों मार रहे हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फिर यह राष्ट्रीय पक्षी है, इसे मारना अन्याय है। जाओ, अपने घर।”

शिकारी ने कहा—“भिरा तो काम ही यहीं है। मैं तो इसे मारूँगा। तुम मेरे सामने से हट जाओ।”

इस पर ठाकरड़ा भाई ने बहुत समझाया। इस पर भी वह नहीं माना तो ठाकरड़ा भाई ने उससे कहा—“मैं अपने रहते मोर को नहीं मारने दूँगा। अगर मारना हो तो पहले मुझे मारो।”

यों कहकर वह बंदूक के सामने छानो तान कर खड़ा हो गया।

शिकारी के हृदय में सद्विचार की किरण फूटी। उसने कहा—“तो भाई! जब तुम नहीं मानने हो तो मैं इस मोर को नहीं मारूँगा।”

ठाकरड़ा भाई ने उसके प्रति महानुभूति बताई और उसे अपने घर ले

गया। भोजन कराया। धीरे-धीरे उमरे जीवन में जो निहार की आदत थी उसे छुड़ाकर दूसरे उमर धीरे में उसे लगाया।

टाटरदा भाई के मन में आन्तरिक अहिंसा न होती तो वह मोर को बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार न होता, माघ ही उक्त गिरागी पर भी उसके कथन का प्रभाव न पड़ना और न ही यह गिरागी की दयनीय दशा पर विचार करके उमरे निहार का धंधा छुटाकर उसे दूसरे उमर धीरे से लगाता।

इसलिए अहिंसा के लिए पालन के लिए बाह्य-अहिंसा के साथ-साथ आन्तरिक अहिंसा का होना ज़रूरी है। वास्तव में बाह्य-अहिंसा का प्रेरणा-स्रोत तो आन्तरिक अहिंसा ही है। अगर आन्तरिक अहिंसा न हो तो बाह्य अहिंसा स्थायी नहीं रह सकती, जिसी भी समय सङ्ग्रह सकती है। बाह्य अहिंसा कृश की हालियों और पत्तों के समान है तो आन्तरिक अहिंसा कृश की जड़ है। आन्तरिक अहिंसा के अभाव में एकान्त बाह्य अहिंसा का आचरण भूलविहीन कृश के केवल पत्तों और हालियों को सींचने के समान है।

आप कह सकते हैं कि तब तो हम आन्तरिक अहिंसा का ही पालन करें, बाह्य अहिंसा को छोड़ दें तो क्या आपत्ति है? जैसे देखा जाय तो जिस के जीवन में आन्तरिक अहिंसा आ जाएगी, वह बाह्य अहिंसा का आचरण स्वतः करेगा ही। जब भी प्रसंग आएगा, वह बाह्य अहिंसा पर ही टिपेगा। कम से कम बाह्य हिंसा का आचरण तो वह नहीं करेगा। परन्तु स्थूलदृष्टि वाले सामान्य व्यक्ति को सहसा पता नहीं लगता कि यह व्यक्ति अहिंसक है। इसलिए और-व्यवहार में बाह्य अहिंसा के पालन की भी आवश्यकता है, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसके भली-भाँति परिचित हो जाय। आन्तरिक अहिंसा के साथ बाह्य अहिंसा का व्यवहार देखकर हिंसक व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। उस पर भी उसके अहिंसामय व्यवहार की छाप पड़ सकती है।

बाह्य अहिंसा के आचरण का दूसरा कारण यह भी है कि आन्तरिक अहिंसा की पूर्णता ही बाह्य अहिंसा से होती है। बाह्य अहिंसा के अभाव में आन्तरिक अहिंसा की बात करना कोरा दम्भ और आढम्वर ही है। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से तो हिंसा करता है और कहता है कि मैं आन्तरिक अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। जैसे मांस का आहार करना हुआ व्यक्ति कहे कि मैं मांसाहार से परहेज रखता हूँ,

मानते। अतः यहाँ तो तुम्हारी पसन्द का मुर्ग-मुस्सल्लिम कोई नहीं बना सकता। तुम्हारा सत्कार करना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए यह भुर्गा तैयार है और छुरा भी। आगे जो तुम कहो, वह किया जाए ?”

मुनते ही टॉल्स्टॉय की बहन घबरा गई। उसके काटो तो खून नहीं। वह सुन्दर, भोले-भाले, जीवन से बेफिक्र एवं मस्त मुर्ग की देवता रही, और फिर छुरे की तेज धार को भी। मुर्ग की आँखों की चमक और दया भरी मूक पुकार देख कर सोचा—‘यह तो मानव को प्रेरणा देने वाला है। जरा-से जीम के स्वाद के लिए मैं इस सुन्दर पक्षी के प्राण लूँ ! नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे इसके प्राण लेने का अधिकार ही क्या है ? यह निरपराध है। अपने रूप और वाणी से मुर्गा मानव को प्रसन्न करता है। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊँगी और आज से किसी भी जानवर का मांस नहीं खाऊँगी।’

इस प्रकार टॉल्स्टॉय के अहिंसक आचरण ने उनकी बहन को भी शाकाहारी बना दिया। उसका हृदय बदल गया। टॉल्स्टॉय के जीवन से कितने ही लोगों को अहिंसा धर्म के पालन की प्रेरणा मिली।

इस दृष्टि से मैं मानती हूँ कि आन्तरिक अहिंसा के साथ-साथ बाह्य अहिंसा का भी होना आवश्यक है। आन्तरिक अहिंसा भावात्मक होने से चर्मचक्षुओं से दिखाई नहीं देनी, जबकि बाह्य अहिंसा क्रियात्मक होने से स्पष्ट दिखाई देनी है। इसलिए दोनों गाय-माय होने में आत्मा का विकास स्वरित गति से होता है। मीर्थकर यद्यपि बीतराग होने हैं, उनके जीवन में आन्तरिक अहिंसा तो कूट-कूट कर भरी होती है, तथापि वे बाह्य अहिंसा का भी विधिवत् आचरण करते हैं। प्रत्येक क्रिया यत्नपूर्वक करते हैं। लोक-व्यवहार को वे जरा भी नहीं छोड़ते। वे समझते हैं कि इस अहिंसा पथ पर आने वाले मेरे अनुगामी भी मेरा ही अनुसरण करेंगे। अथवा मैं केवल निश्चय-दृष्टि के अनुसार आन्तरिक अहिंसा को ही अपनाऊँगा, बाह्य-अहिंसा का व्यवहार नहीं करूँगा, तो मेरे अनुगामी भी वंसा ही करेंगे। इसलिए उन्होंने भी आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार को अहिंसा को जीवन में स्थान दिया।

महाँ तक हुई दोनों प्रकार की निषेधात्मक अहिंसा की चर्चा !

विशेषात्मक अहिंसा से ही अहिंसा की पूर्णता

एक बात निश्चित है कि केवल निषेधात्मक अहिंसा से अहिंसा का स्वरूप पूर्ण नहीं होता। कभी-कभी बुद्धिजीवी लोग भी अहिंसा शब्द के साथ निषेध जुड़ा हुआ भाव लेकर भ्रान्ति से अहिंसा का अर्थ ‘हिंसा न करना’ इतना समझ लेते हैं। इस भ्रम ने अतीत काल में अनेक अनर्थ उत्पन्न किये हैं और

आज भी वह अनेक लोगों को चारों ओर घूमे हुए है। उस ध्यान और आर्पण में आत्मा का माधुर्य आत्मा को बेगन स्थिति, साधना की चेतना समझकर, दूसरे के लिए कुछ न करने में ही अपना कर्तव्य की इतिवृत्ति समझ लेता है।

एकान्त निषेधान्तर आत्मा के आचरण में कभी-कभी व्यक्ति में निष्ठुरता, स्वार्थ, उदासीनता और दुर्गम के प्रति उोशा या स्थापना आ जाता है; जबकि निषेधान्तर आत्मा के गाय-गाय विरोधान्तर अहिंसा से साधक में अपनी साधना के गाय-गाय मरुतपन्न, पीड़ित एवं दुःखित प्राणियों के प्रति महानुभूति, दया और महदयता बनी रहती है।

एक राजा था। वह शिरार के लिए यम में गया। वहाँ उसने निरीह पशुओं को निर्दयतापूर्वक मारा और अपनी राजधानी की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक तपस्वी का आश्रम था। राजा ने उन्हें नमस्कार करते पूछा—“महात्मन् ! आप यहाँ क्या कर रहे हैं ?”

“राजन् ! मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ”—तापस ने कहा।

राजा ने पूछा—“कब से यह साधना कर रहे हैं ?”

तापस ने कहा—“बहुत घण्टा हो गए हैं, दूरे करते-करते।”

राजा बोला—“तो फिर यह कब पूरी होगी ?”

तापस ने उत्तर दिया—“मेरे गुरु ने मुझे एक मूछा डंडा दिया है और बताया है कि जब इस डंडे में पत्ते और फल लग जायेंगे, तभी मेरी साधना पूर्ण होगी।”

“वाह महाराज ! क्या डंडे के कोई पत्ता लगा है ?” राजा ने साश्चर्य पूछा।

तापस ने कहा—“हाँ देखो, मेरे डंडे में अभी एक अंकुर फूटा है।”

राजा देखकर दंग रह गया। वह चमत्कार को देखकर प्रभावित हुआ। सोचा—“मैंने। इतने घण्टा बेमार ही स्वादलिप्ता के वश में होकर बेचारे निरीह पशुओं के रून से हाथ रंगे। अब मेरी इस पापी जिन्दगी का उद्धार कैसे होगा ? क्यों नहीं, मैं भी ऐसी साधना करके जिन्दगी सफल कर लूँ।” राजा ने तापस से अनुनय-विनय करके आत्म-कल्याण का मार्ग पूछा तो उन्होंने गम्भीर स्वर में कहा—“लो, तुम्हारा पशुवध करने का फल ही तुम्हें दे रहा है। इसे ले जाकर जहाँ साधना करो, वही भूमि में गाड़ देना। जिस दिन इसमें अंकुर फूटें, पत्ते, फूल, फल लगें, समझ लेना, तुम्हारी साधना सफल हो गई। साधना सफल होते ही मेरे पास लौट आना।”

राजा ने अपने तापस गुरु को नमस्कार करके विदा ली और थोड़ी ही दूर पर एकान्त, शान्त भूमि पर अपना आसन जमाया, फरमे पर बपटा लपेटकर गड़ा दिया। स्वयं समाधिस्थ हो गया।

योगेश्वर उसी रात्रि को भयंकर आंधी, शूफान और वर्षा हुई। एक यात्री सपरिवार उसी जंगल में गुजर रहा था, वह शम्भा भटक गया। बेचारा परेशान होकर उसी तापस के पास आया और गिड़गिड़ाकर बहने लगा—
“तपोधन ! मैं मार्ग भूल गया हूँ। मेरे साथ स्त्री-बच्चे हैं, वे विनम्र रहे हैं, कृपया मुझे रास्ता बताओ, जिसमें मैं अपने स्थान पर पहुँच सकूँ।”

इतना सुनता था कि तापस क्रुद्ध होकर बहने लगा—“मैं अपनी साधना बर्बाद या तुम्हें शम्भा बनाना पसंद ? क्या मैंने तुम्हें अपनी साधना भंग करके रास्ता बनाने का ठेका दिया है ? जाओ, अपना शम्भा नारो। अपने बर्बाद का फल भोगो।”

बेचारा यात्री बहुत रोया-धोया, बहुत ही अनुनय-विनय की, लेकिन उपर्युक्त का हृदय नहीं छिपता। बल्कि उस तापस ने उस यात्री को सपरिवार अपने अधिष्ठित क्षेत्र में बाहर निकाल दिया।

दुःखित यात्री आगे बढ़ा। कुछ ही दूर पर उसे वह शत्रुपि नजर आये। उनके पास पहुँचकर नमस्कार करके यात्री बंठा। शत्रुपि ने पूछा—
“आई ! इस भयंकर शूफान में तुम यहाँ क्यों भटक गए ?” यात्री बोला—
“योगेश्वर ! मैं शम्भा चाहता हूँ, आपकी साधना में विघ्न डालने के असाध्य के लिए ! मैं शम्भा भूल गया हूँ, मैं आपसे शम्भा पूछने आया हूँ।”

“साधना में कौन-सा विघ्न हो गया ? यह भी तो मेरी साधना है कि मैं भूल-भटके को शम्भा बनाऊँ।” बोलो, मैं तुम्हें शम्भा बना देता हूँ।”

यों बहूँ शत्रुपि उठे। उस यात्री को सपरिवार के अनेक साथ लिया और भयंकर आँधी रात में उसे दूर तक सुरक्षित पहुँचा कर छोड़े। शत्रुपि तुरान बनता रहा। वर्षा, बादलों और दिवसों का सम्मेलन होता रहा।

गवरे की पत्नी ही शत्रुपि ने अग्नि घोंसी। बोला—“तुम्हें तो पति, मेरे पाने में क्या मग्न था नहीं ?” फिर बिकार आया—“अभी एक ही दिन तो साधना की हुआ है। मेरे मुँह की भी बर्बाद साधना फिर भी एक ही अक्षर पुरा है, यह मैं जानती हूँ।”
मन की भी शम्भा बन बड़े। फिर...

है। विधेयात्मक अहिंसा में प्रवृत्त होने, से पहले व्यक्तिगत जीवन में हिंसा के द्रव्य-भावात्मक दोनों पहलुओं से निवृत्ति हुई है या नहीं? यह देखना बहुत आवश्यक है। अगर अहिंसा के साधक की हिंसा के दोषों से विरति नहीं हुई है और वह लोभ-कल्याण, समाज-सेवा या सामाजिक चेतना के अभ्युदय के लिए प्रवृत्त होगा तो उसकी वह प्रवृत्ति विषुद्ध नहीं हो सकेगी। हिन्दु जब साधक अपने मर्यादाहीन व्यक्तिगत स्वार्थ, मोह, द्वेष, कषाय आदि हिंसा के रूपों से निवृत्त होकर समाज-सेवा या राष्ट्र-सेवा या समाज-कल्याण के लिए प्रवृत्ति करेगा तो उसकी वह प्रवृत्ति विषुद्ध होगी, अहिंसा से पुनीत होगी, उमरा जीवन और अन्तःकरण भी उक्त प्रवृत्ति से निर्मल होगा। व्यक्तिगत आरांभानों, फलामयिण गन्ध देहासक्ति से निवृत्ति लेकर अहिंसा की विधेयात्मक प्रवृत्ति करना ही जैनदर्शन का नैतिक विधान है। इसका हार्द यही है कि व्यक्तिगत जीवन में हिंसाजन्य दोषों से निवृत्ति और सामाजिक जीवन में मोरहिनाय प्रवृत्ति। श्रावक, लोकसेवक या समाज या राष्ट्र का सेवक व्यक्तिगत म्यापों, कषायों, आदि से दूर रहे और समाज या राष्ट्र की सेवा में प्रवृत्त हो, यही निवृत्ति का रहस्य है।

अहिंसा चरित्र वा एक अंग है। साधक के चरित्र की जो व्याख्या की गई है, उसमें निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को बराबर का स्थान दिया गया है। चरित्र न तो एकान्त निवृत्तिरूप है और न ही एकान्त प्रवृत्तिरूप। चरित्र का प्रभाग बगने हुआ जाता है—

'अमुशदो विनिविस्ती, मुहे वविस्ती य जाण चारिसं !'

अर्थान्—अनुभवायां, मरे मङ्गलां, दुःखानां एवं पुष्टिस्त आचरणे
मे निरुति करना ओर शुभ कार्यां, संख्यां, सुखानां एवं मदाचरणे में प्रवृत्ति
करना हा चारित्र्य है ।

माधुर्य के लिए कहा गया है—“वह एक ओर से विरति (निवृत्ति) करे और दूसरी ओर से प्रवृत्ति करे। अगम्य से निवृत्ति करे और मर्म के प्रवृत्ति करे।”

मागज यह है कि एक ओर रिगी को बच्य, दुख या पीडा न
पड़नाओ, मागजोतो या सनाओ मन, न किसी से बंद, डोप, मोह, रंज

१. धर्मार्थी नेत्रवन्द्यः ।

२. एन.डी. सिन्हा, कुम्हार, एन.डी. व. गवर्णमन्त ।

मनस्य निर्दिष्टम्, मनस्यैव परमार्थम् ॥

आदि रखो, और न किसी से दुर्वचन या बटुवचन बहो, न ही किसी के प्रति बुरा संवत्स, दुश्चिन्तन हो करो। यह अहिंसा का निवृत्तिपरक पहलू । दूसरी ओर प्राणिमात्र की सेवा, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, मंत्री, सम्पूर्ण आदि करना, पीड़ित जनों की पीड़ा दूर करना, उन्हें उचित सहयोग देना, स्वयं जीना और दूसरों को जिलाना। यह और हम प्रकार का अहिंसा का प्रवृत्तिपरक पहलू है। यह स्मरण रखना चाहिए कि शमणकी अपनी मर्यादा है उसी में रहकर वह दूसरों की सेवा आदि कर सकता है। मर्यादा का अतिप्रमण करने नहीं। इसी प्रकार थावक भी भी मर्यादाएँ हैं; विष्णु गृहस्थ होने के नाते सामाजिक कर्त्तव्यों को निभाना उसके लिए आवश्यक है। अतः उसके लिए सेवा आदि का विष्णु क्षेत्र गुना रहना है।

इसलिए अगर आप अहिंसा के सिर्फ नकारात्मक (निवृत्तिरूप) पहलू पर ही मोचेंगे तो यह अहिंसा की अधूरी समझ होगी। अहिंसा की सम्पूर्ण साधना के लिए प्राणिमात्र के साथ मंत्री सम्बन्ध रखना, उसकी सेवा करना, उसे बाध से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी भलीभाँति विचार करना चाहिए। जैनगम प्रश्नव्याकरणसूत्र में जहाँ अहिंसा के ६० एकार्थक नाम दिये हैं वहाँ दया, क्षमा (क्षमा), रक्षा (रक्षा), अभय, समिर्द (समिति), जणो (यज्ञ) आदि विधेयात्मक (प्रवृत्तिपरक) नामों का भी निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन सूत्र में, 'मिली बूढ़ि बण्ण' (प्राणिमात्र के साथ मंत्री करो), 'विषावच्च' (विषावृत्त्य—सेवा), समता, दशवैकालिक सूत्र में मर्त्यभूतारमभूत, दया आदि शब्द अहिंसा के मन्दर्म में प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए अहिंसा प्रवृत्ति-निवृत्ति—उभयात्मक है। यदि वह प्रवृत्त्यात्मक नहीं है तो अकेली निवृत्ति का न तो कोई मूल्य ही है, न अस्तित्व ही। अनुकम्पा, अमयदान, सेवा आदि शब्द भी अहिंसा के प्रवृत्तिप्रधान रूप हैं। अहिंसा शब्द भाषा शास्त्र की दृष्टि में निषेधवाचक जरूर है, लेकिन गहन चिन्तन के बाद स्वीकार करना होगा कि अहिंसा प्रवृत्तिपरक या विधेयात्मक भी है। प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों में अहिंसा समाहित है, दोनों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जो केवल निवृत्ति को ही प्रधान मानकर चलता है, वह अहिंसा की सम्पूर्ण साधना नहीं कर सकता, न ही अहिंसा की आत्मा को परख सकता है।

प्रवृत्ति की सीमा

जैनधर्म कहता है—प्रवृत्ति करो, पर वह निवृत्तिमूलक नहीं चाहिए। यानी प्रवृत्ति (विधेयात्मक अहिंसामय) प्रवृत्ति में पहले निषेधात्मक अहिंसा नहीं?

मान लीजिए, एक व्यक्ति घनाढ्य है, वह दान करता है, उगने यागियों के लिए धर्मशाला बनवा दी है, गरीबों की सेवा के लिए उगने कोई मंष्या खोल दी है। किन्तु दूसरी ओर में वह शोषण का कुनक भी बना रहा है, अपने नौकरों से उनके सामर्थ्य में अधिक नाम लेता है, जरा-से देर में अपने पर वेतन काट लेता है। तो ये बानें उग सेवा और दान के साथ बंम में खा सकती है? यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई एक बोलत रक्त निरानक बदले में एक-दो बूंदें रक्त दे दे, या गी-दो सी घाव करके एक-दो घावों पर मरहम-पट्टी कर दे। अतः ऐसे दान और ऐसी सेवा का क्या अर्थ है?

दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति समाजकल्याण की प्रवृत्ति के, लेकिन उसके साथ अपना स्वार्थ, अपनी बड़प्पन पाने, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा न हो, अपना चारित्र-दोष दबाकर जनता की नजरों में धर्मात्मा, दयालु या सेवाभावी बनने की कल्पना न हो, अपना सेवा, दया आदि के साथ अपना चारित्रिक पतन न करे, किसी सत्ताधीश या घनाढ्य के मुलाहिजे में आकर उनकी चाटुकारिता करके उच्च पद या प्रतिष्ठा पाने के लिए लोकसेवा या राष्ट्रसेवा न करे या लोकसेवा के नाम पर अपना उल्लू न सीधा करे, धन न बटोरे। ये कुछ सीमाएँ हैं, प्रवृत्ति के साथ-साथ जिनका ध्यान रखना जरूरी है।

मान लीजिए, एक राष्ट्रसेवक दीन-दुःखी या राष्ट्र के किसी पदाधिकारी की सेवा कर रहा है, उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसी बानें जरूरी हो रही है, जिनसे चारित्रिक पतन की या किसी कुव्यसन में गिरने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में कुछ राष्ट्र या उनकी संस्थितियाँ तो बँसा करने के लिए सहमत हो जाती है, जैसे कि जापान में जामूसी करने और दूसरे राष्ट्रों का भेद सेने के लिए हमारे राष्ट्र के लोगों के पास ऐसी महिलाएँ भेजी जाती थीं, जो उनके साथ अपने शील का सीदा करके उनके देश की गुन बानें निखलवा लेती थीं। विदेश में कई जगह ऐसी प्रथा है कि मेहमान को प्रगप्त करने के लिए गृहिणियाँ उसके साथ ताश खेलती हैं और अनाना-मेवन करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाती है। किन्तु जैनधर्म इस बात में अति भी महत्त्व नहीं है कि आप किसी शुभ अहिंसक प्रवृत्ति के साथ इस प्रकार की दृष्टि, अग्न्य या कुशील-मेवन की प्रवृत्ति करें। फिर तो वह सारी ही शुभप्रवृत्ति अशुभ और भावहिंसायुक्त हो जाएगी।

इसलिए तो जैनधर्म क्रियोन्मक अहिंसा की प्रवृत्ति करने से पहले निनेधायक अहिंसा के स्वीकार की बात कहता है। वह कहता है कि प्रवृत्ति

तो करो, पर पहले अपने दोषों से निवृत्ति करके करो। आपका कर्त्तव्य है कि आप समाज या राष्ट्र की सेवा करें, दीन-दुःखियों पर कृपा करें, जीव-दया के कार्य करें, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी सुख-सुविधाओं का वलिदान करें, अपने अधिकार की वस्तुओं को भी समर्पित कर दें, स्वयं भूख-प्यास और नींद का कष्ट सहकर भी प्रसन्न रहें, परन्तु उस सेवा, कृपा, दया, परोपकार, दान या सहयोग के नाम पर अपना चरित्र न बेचें, अपने जीवन की उज्ज्वलता को दीव पर न रखें, अपने जीवन को किसी दुर्घटन से ग्रस्त न बनाएँ, अपने चरित्र और जीवन को किसी भी मूल्य पर कलङ्कित न होने दें।

अपने चरित्र एवं जीवन को पवित्र व उज्ज्वल रखने हुए सेवा, कृपा आदि जो कुछ भी विधेयात्मक अहिंसा की प्रवृत्ति की जाए, वह शुद्ध प्रवृत्ति होगी, निःस्वार्थ या निष्काम प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार की शुद्ध प्रवृत्ति ही समाज के एवं अपने कल्याण के लिए उपादेय होती है। प्रवृत्ति की सीमा के सम्बन्ध में जैनधर्म का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है।

निवृत्ति की सीमा

इसी प्रकार जो निवृत्ति (निषेधात्मक अहिंसा) केवल निष्क्रियता पैदा करती हो, जो केवल अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या लोभ-श्रुति से धारण की गई हो, वह निवृत्ति भी निरी आत्म-बन्धना है, अधुद्ध निवृत्ति है।

कई एकान्त निवृत्तियाँ दियों का यह कहना है कि कोई व्यक्ति दुःखी या पीड़ित हो रहा है, तो यह अपने ही कर्मों से हो रहा है। हमने उसको दुःखी या पीड़ित नहीं किया और न ही ऐसा संकल्प किया कि वह दुःखी या पीड़ित हो, ऐसी दशा में अगर हम तटस्थ रहते हैं तो हमें कौन-सी हिंसा या कौन-सा पार मगेगा ?

इस प्रश्न का समाधान तो जैनधर्म ने पहले ही कर दिया है, 'मिती मे सत्त्वभूएणु', 'अप्यसमं भग्निं दृष्ट्वापि', तथा सेवा, दया, कृपा और मर्मी के ये पाठ जो प्रवृत्तिरूप हैं, वे किमिति दिये हैं ? क्या वे केवल तटस्थ रहने के लिए दिये गये हैं ?

मान लीजिए, कोई जानवर आपके सामने मर रहा है। मरम्भ है, उग समय आप दिन को कटोर बनाकर बाहर से निवृत्ति भी कर सें, परन्तु ऐसे अवसर पर मन में उगे बचाने के संकल्प स्वाभाविक रूप से आया करते हैं। अगर आप उन शुभ संकल्पों को जबरन दबाने दें या उनकी उपेक्षा

कर देने हैं, स्वात्मा प्रकृति नहीं करती है तो आत्मा ही प्रकृति में प्रादुर्भूत हो
पुनर्जन्म जाती है। इस प्रकार अपनी आत्मा में ही अपनी आत्मा को ब्रह्म
बड़ी शक्ति हो जाती है। इस आत्मा-शक्ति को मोक्ष और अपने आत्मा
उपयोग बचाना बहुत ही आवश्यक है।

एक जगह एक आदमी किसी को मार रहा है या एक आदमी किसी
से ऊपर स्वयं आत्मशक्ति करने के लिए उभर हो रहा है, उसी समय से
व्यक्ति यही आ पड़ने लगे हैं। उनमें से एक तो तटस्थ होकर एक कोने में घा-
घटा देखने लग जाता है और दूसरा उस मारने वाले या आत्मशक्ति करने
वाले को समझना है, स्वयं बीच में पड़कर उसे बचाने के लिए, उसी
रक्षा के लिए तत्पर होना है। अर्थात्—एक आदमी तटस्थ रहकर निष्पक्ष
धारण कर लेता है, दूसरा तटस्थ न रहकर बचाने की प्रवृत्ति करता है,
आपकी अन्तरात्मा ऐसे अथवा पर किसी भी आत्मिक या अधिक लाभ काय
कहेगी ?

मान लो, आप पर ही कोई ऐसा ही गान्ध आ पड़े तो आप तटस्थ
रहने वाले को ठीक समझेंगे या आपकी रक्षा के लिए तत्पर व्यक्ति को ?

प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः अन्तःकरण की आवाज ही अधिक प्रमाण-
भूत मानी जा सकती है। भगवान् महावीर की दृष्टि में तो ऐसी दशा में
तटस्थ रहना कायरता का लक्षण है। यह स्पष्टनया निवृत्ति की श्रान्ति है।

भगवान् महावीर का तो स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई साध्वी
नदी में डूब रही है, या कोई साधु दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी में गिर पड़ा है तो
उस समय दूसरे साधु (जो तैरना जानते हों) तटस्थ होकर खड़े न रहें,
वे उभर साध्वी या साधु को निकालें और सुरक्षित स्थान में ले जाएँ।^१

यहाँ तटस्थवादी साधु यह कह सकता है कि मैंने न तो उक्त साधु या
साध्वी को पानी में धक्का दिया है, न उनके डूबने का संकल्प लिया है, गिरने
वाला अपने कर्मवश गिर गया है, और डूबने लगा है, इसमें मेरा क्या अवरोध
है ? यदि मैं पानी में डूँगा या तैरकर जाऊँगा तो उस हलचल से अनेक
जल-जन्तुओं तथा जल के आश्रित रहने वाले असंख्य प्रसजीवों की भी हिंसा
होगी, कई जन्तु भयभीत होंगे, कुचने जाएँगे। इसमें तो अच्छा है, मैं तटस्थ
ही रहूँ।

मैंने पहले कहा था कि ऐसे मौके पर तटस्थ रहने वाला साधु अपने
अन्तःकरण में उठने वाली करुणा और अनुकम्पा को दबा देता है। दया के

और दया से होने वाली असंख्यगुणी निर्जरा के उत्तम अवसर को वह हाथ में छो देता है। इसलिए स्पष्ट है कि वह घाटे में है। डूबने हुए साधु या साध्वी को बचाने के लिए जल में प्रवेश करने वाले उसके साथी साधु को शुभ संकल्प में सोन होने के कारण पुण्य-प्रकृति का बन्ध तो होता ही है, किन्तु अन्तःकरण में जो अनुकम्पा की सहरें उठती हैं, करुणा की अजस्र धारा फूटती हैं, दया-भाव में वह निमग्न हो जाता है, आत्मोपम्यभाव में विभोर हो उठता है तब वह पाप-कर्मों की अमंश्य-अमंश्यगुणी निर्जरा कर देता है। जल में प्रवेश करने के कारण जलीय या जलाश्रित जीवों की हिंसा अवश्य हुई है; लेकिन वह हिंसा हुई है, संकल्पपूर्वक की नहीं गई है, उसमें पापार्म का बन्धन कम और पुण्यबन्ध अधिक हुआ है, क्योंकि पुण्य या पाप का बन्ध भावों पर निर्भर है। साधु या साध्वी को निकालने के शुभ उद्देश्य से जो साधु पानी में जाता है, वह जीवों को मारने या पीड़ा पहुँचाने की नीयत से नहीं गया, अपितु एक संयमी को बचाने की पवित्र भावना लेकर गया है। किसी की स्वतः हिंसा होने में और संकल्पपूर्वक हिंसा करने में बहुत अन्तर है। इस तरह हिंसा-अहिंसा की स्थूल त्रिया से कर्तव्य की भावना बहुत ऊँची है।

यही बात प्रमार्जन (सफाई), प्रतिलेखन, खान-पान, शयन, आदि जीवन की हर प्रवृत्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए कि ये प्रवृत्तियाँ घटना और अप्रमाद के साथ शुभ उद्देश्य से की जाती हैं, तो उनमें अहिंसा का ही स्वर संकृत होगा। जैनधर्म में अहिंसा के उत्कृष्ट साधक के लिए पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का विधान है। पाँच समितियाँ प्रवृत्तिरूप हैं और तीन गुप्तियाँ निवृत्तिरूप हैं। सामान्यरूप से अहिंसा के साधक को यह ध्यान रखना है कि वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्ति करे उस प्रवृत्ति के साथ अहिंसा के संकल्प की, दया की सहर को और आत्मोपम्य की भावना को जोड़ दे, उसकी प्रवृत्ति में एक नई चेतना, नया प्राण और नई जागृति आ जाएगी।

मानव-जीवन में निवृत्ति का भी महत्त्व है, पर है वह अमुक प्रसंग पर ही। जब भी मन में स्वार्थ, भोगाकांक्षा, लोभ, क्रोध और अहंकार के बादल उमड़-धुमड़कर आने लगें, तब निवृत्ति ही श्रेयस्कर है। जहाँ विधेयात्मक अहिंसारूप सेवा, परोपकार, करुणा, दया आदि का कार्य करने में अपने चरित्र और शील को दाँव पर लगाने का अवसर आए वहाँ उससे निवृत्ति धारण करना ही श्रेयस्कर है, किन्तु शुभकार्यों में—शुभभावों से प्रवृत्ति भी की जानी चाहिए।

बहम के निहार हो गये और उन्होंने महात्मों अभातुमार को आदेश दिया कि मारे अन्तःपुर को जवा दो, ताकि रानी बेचना और अन्य को भी रानियाँ हैं, वे जलार भय हो जायें।

एक निराधार बहम के कारण जितनी बड़ी उप हिता होने जा रही थी। लेकिन वाग्यमूर्ति भगवान महावीर को पता लगने ही उन्होंने सम्राट् को सम्बोधित करने हुए कहा—“राजन् ! क्यों धर्म के धर्म-शास्त्र में फँस रहे हो। चेटक महाशत्रु की मांगो पुनियाँ गरिमा सती हैं। रानी बेचना का जीवन निष्फल है। बहम को दूर करो, मर्य को समझो। अविवेकी बनकर सदृश बोर्ड कार्य करने में याद में गौर परनामान करना पड़ता है।”

मगधसम्राट् सत्य समझ गये। उनका बहम दूर हो गया और एक भयंकर हिंसाकांड होने-होने बच गया।

क्या आवश्यकता थी, प्रभु महावीर को रिमी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की ? परन्तु उन्होंने करुणा साकर बहम के चक्र को तोड़ा और राजकीय विग्रह के महा-भयंकर अनर्थ के निवार होने में कितने ही लोगों को बचा लिया। इसके पीछे उनकी समाज-रक्षणाकारी प्रबुद्ध सामाजिक चेतना ही थी। उनके पास एक ओर इनके बड़े धर्मग्रंथ का नेतृत्व था, उसके संरक्षण-संवर्द्धन की जिम्मेदारी थी, साथ ही दूसरी ओर, समाज के हर क्षेत्र और हर अंग का निरीक्षण, उनकी उत्तमताओं का यथार्थ समाधान और भूलों का शोधन, पारस्परिक विग्रह एवं द्वन्द्वों का उपशमन, बहमों का निराकरण, ये सब विश्वजनहित की हजारों तरंगें उनके जीवन-महासमुद्र में लहराती हुई हम देखने हैं।

मैं समझती हूँ, भगवान महावीर के जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति को, दूसरे शब्दों में निषेधात्मक और विधेयात्मक—दोनों प्रकार की अहिंसा के समावेश को समझने के लिए ये कतिपय उदाहरण काफी हैं।

भगवान महावीर ने सदृशग्रन्थों को भी शुभ प्रवृत्तिरूप विधेयात्मक अहिंसा से कभी इनकार नहीं किया है। उन्हें सामाजिक जीवन के लिए प्रेरणा दी है। ‘अतिथिसंविभागवत’ ग्रन्थ का प्रवृत्ति प्रधान ग्रन्थ है, जो भगवान महावीर ने बताया है। साथ ही ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, संघधर्म आदि के रूप में समाज के प्रत्येक वर्ग का कर्तव्य-निर्देश भी स्पष्टरूप से दिया है। अहिंसाग्रन्थ के अतिचार भी यह ध्वनित करते हैं कि ग्रहस्थ श्रावक

प्रत्येक मनुष्य और पशु आदि के साथ अहिंसा का व्यवहार करे, स्वीकृत दायित्वों का सम्यक् प्रकार से निर्वाह करे।

इतने विस्तृत विवेचन से आप स्पष्टतः समझ गये होंगे कि अहिंसा केवल निवृत्ति में ही नहीं है, प्रवृत्ति में भी है।

जैनधर्म अहिंसा को दृष्टि में रखकर प्रवृत्ति का विधान करता है, उसके पीछे उसका दृष्टिकोण प्रवृत्ति का पूर्णतः परित्याग करना नहीं है, अपितु जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में अहिंसक दृष्टिकोण पैदा करना है। निवृत्तिरूप अहिंसा भविष्य में होने वाली प्रवृत्ति में हिंसा को रोकने के लिए है तथा प्रवृत्ति अहिंसा को गति देने वाली है। अहिंसा में निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का समावेश है।

अहिंसा के विविध रूप-२

अहिंसा मानव-जीवन का सर्वोत्तम आमूषण है। यह आन्तरिक समताभाव पर आधारित है। अहिंसा इतना सार्वभौम और सर्वांगव्यापी तत्त्व है कि यह मानव-जीवन में अनेक धाराओं में प्रवाहित होता है। मुख्यतः इसकी दो धाराएँ हैं—निषेधपरक और विधिपरक। पिछले प्रवचन में मैंने अहिंसा के इन दोनों रूपों को मानव-जीवन में अनिवार्य बताया है।

आज मैं विधेयात्मक अहिंसा के विविध रूपों के सम्बन्ध में अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखूँगी। मैंने पिछले प्रवचन में यह बताया था कि विधेयात्मक अहिंसा के आचरण से पहले अहिंसा के साधक में निषेधात्मक अहिंसा का होना आवश्यक है अन्यथा, एकान्त विधेयात्मक अहिंसा के प्रवाह में यहकर अहिंसा का साधक अपने जीवन में कषाय, राग-द्वेष, मोह, स्वार्थ आदि के रूप में दौड़भूप कर रही हिंसा से आँख-मिचीनी ही करता रहना है। किन्तु निषेधात्मक आचरण के साथ-साथ विधेयात्मक अहिंसा का आचरण हो तो उगका आत्मविकास भी होता है और अहिंसा भी तेजस्वी बनती है।

विधेयात्मक अहिंसा की वृष्टमूर्ति

मनुष्य का जीवन 'स्व' और 'पर' इन दोनों क्षेत्रों में विभाजित है। मनुष्य 'स्व' की लेकर जीवन-यात्रा शुरू करता है। उस 'स्व' के घेरे में स्वयं की, तथा अपने परिवार की लेकर चलता है। 'स्व' की मुख्य-शान्ति, गर्मादि एवं सुरक्षा की बात यह सोचना है। 'पर' उसके लिए पराया है। बच्चा उगका अपना माना हुआ धर्मसम्प्रदाय, जाति, राष्ट्र, प्रान्त आदि भी जब 'स्व' के दायरे में आ जाता है, तब तो ठीक है अन्यथा ये भी उसके लिए 'पर' हो जाते हैं। वह 'पर' के लिए 'स्व' का बलिदान, त्याग या अपंग बनना तो दूर रहा, प्रत्युत 'स्व' के स्वार्थ, मुख्य-शान्ति एवं सुरक्षा के लिए 'पर' का बलिदान देने में भी नहीं झुकता। यद्यपि, यही स्व-पर के मर्प्य की

जड़ हिंसा है, जो कभी राग, मोह और स्वार्थ को लेकर तो कभी द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष, एवं क्रोधादि कपाय आदि को लेकर भड़कती रहती है। अधिकतर पीड़ाएँ इन्हीं 'स्व' और 'पर' की टक्कर से पैदा होती हैं।

अतः विधेयात्मक अहिंसा के पालन के लिए 'स्व' को ही विस्तृत बनाने की आवश्यकता है। अगर अहिंसा का साधक सारे विश्व को 'स्व' में ही समा ले तो संपर्प वही समाप्त हो जाए और अहिंसा का प्रादुर्भाव हो जाए। उस समय 'पर' की पीड़ाएँ, दुःख, कष्ट, विपत्तियाँ, 'स्व' की बन जाती हैं, और साधक 'स्व' के समान ही 'पर' की चिन्ता करने लगता है। जब तक मनुष्य 'पर' के चिंतन को, 'पर' के सुख-दुःख को, 'पर' के संकटों को 'स्व' की तरह नहीं समझता, तब तक उसके हृदय से संपर्प की भावनाएँ समाप्त नहीं होतीं, वे आए दिन विभिन्न रूपों में उभरती रहती हैं। तब तक वह दूसरे के जीवन की सुख-शान्ति, आनन्द और व्यथना में विघ्न डालता रहता है तथा उद्विग्नता पैदा करता रहता है।

वर्तमान काल में मनुष्य की क्षेत्रीय दूरी दिन-प्रतिदिन सिमटती जा रही है। पहले जहाँ वह छह महीनों में पहुँचता था, अब दिनों में पहुँचता है, और जहाँ दिनों में पहुँचता था, अब घंटों में पहुँचने लगा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की बाह्य दूरियाँ समाप्त कर दी हैं, समस्त व्यवधान हटा दिये हैं। यहाँ बँठा वह चन्द्रमा का चेहरा देख लेता है, वहाँ की खबर ले लेता है। वैज्ञानिक दृष्टि से १६ करोड़ मील दूरस्थ शुक्रग्रह तक पहुँचने की उसकी तैयारी है।

किन्तु मनुष्य बाहर से जितना व्यापक हुआ है, अन्तर से उतना ही अधिक संकीर्ण हुआ है। उसके आत्मोपम्यभाव की परिधि अत्यन्त संकुचित होती जा रही है। वह ग्रामः स्व-केन्द्रित होता जा रहा है। अपनी ही सुख-शान्ति और सुरक्षा की चिन्ता में मग्न रहकर दूसरों की सुख-शान्ति और सुरक्षा की बिलकुल उपेक्षा कर बैठता है। विश्व, देश, समाज और पड़ोस के सुख-दुःख की चिन्ता से मुक्त होकर उसने अपने 'स्व' की सीमा परिवार तक ही सीमित कर ली है। परन्तु यह निश्चित है कि अपने इस बौने रूप से वह न कभी महनीय बन सकता है, न आत्मविकास कर सकता है और न ही सुखानुभूति कर सकता है। अपनी संकुचित मनोवृत्तियों के कारण वह तनावग्रस्त और विशिष्ट-सा रहता है। संकीर्णता के कारण उसकी मानस-प्रणियाँ विशृङ्खलित एवं जर्झरीभूत हो रही हैं। उसकी भावना अपने आप में ही इतनी अधिक उलझ गई है कि उसे स्वयं को ही अपने अन्दर अजेंब सी

कलह, राग-द्वेष-मोह, मनुष्य-मनुष्य के बीच घोंसेवाजी, चालाकी, उद्वेगनां अविनीतता, क्रूरता, नास्तिकता आदि दुर्गुण, बनावटी प्रेम की आड़ में पनप रहे स्वार्थ, मोह, लोभ आदि के ही परिणाम हैं। प्रेम का पुरस्कार तो स्वतः प्राप्त होता है। वह है—आत्मसंतोष, शान्ति, प्रसन्नता, जीवन में उत्साह आदि। अतः वास्तविक प्रेम तो मनुष्य की चेतना का विकास करके उसे विश्वचेतना में प्रतिष्ठित करता है।

प्रेम में आडम्बर, प्रवंचना अथवा छल-रूपट या स्वार्थ का भाव न रहने से ही मनुष्य की जीवनगति स्वभावतः परमार्थ की ओर अग्रसर होती रहती है। बहुत से लोग दूसरों से प्रेम करते हैं किन्तु प्रायः स्वार्थवश करते हैं और इसी स्वार्थ भावना के कारण ही प्रेम अपनी दिव्य सिद्धियों के साथ फलीभूत नहीं हो पाता। अपने प्रति, अपने समाज, देश और संसार से प्रेम करिये, पर नि स्वार्थ और निष्कलंक भाव से। तभी यह शक्ति, शान्ति, सुख-सुख, विकास और पुष्टि का हेतु बनेगा।

यह बात दूसरी है कि उस सच्चे प्रेम का व्यवहार एक क्षेत्र में ही हो पाया हो, परन्तु जहाँ पर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए निःस्वार्थ त्याग, निर्लेप बलिदान की भावना दिखलाई दे, वही पर ही प्रेम का अनुमान करना चाहिए। जिसमें दूसरों के लिए सब कुछ दे डालने की भावना हो, बदले में कुछ भी लेने की भावना न हो, वही प्रेम का निवास है।

प्रेम संसार का शाश्वत सत्य है। संसार में जो कुछ भी दिखलाई देता है, उगता मरने के रूप में आभास होता है, पर वह सत्य नहीं, सत्य का भ्रम है। आप मोचते हैं—हमारा एक परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, आप स्वयं हैं जमीन, जायदाद, धन, सम्पत्ति, मकान, दूकान आदि हैं। ये सब शाश्वत-सत्य-मे प्रतिभासित होने हैं, पर क्या ये स्थायी सत्य हैं? परिवार आज है, जीवन की अवधि समाप्त होने पर सब कुछ स्वप्न हो जाता है। परिस्थिति-बग जमीन जायदाद बिक जाती है, धन सम्पत्ति सब स्वाहा हो जाती है, मकान आग भगकर भस्म हो जाता है। तब ऐसी परिवर्तनशील चीजों को सत्य ब्रह्म माना जाय? सत्य तो वह है, जो तीनों काल में एक जैसा बग रहे। प्रेम ही ऐसा सत्य है, जो अपरिवर्तनशील और त्रिजाल स्थायी बना रह सकता है। प्रेम मात्र के बिछुड़े जाने पर भी उसके प्रति रहने वाला प्रेम नहीं मरता, वह बयावत बना रहता है। अतः प्रेम ही संसार का स्थायी सत्य है।

प्रेम की ध्वनि

प्रकृति का एक नियम है कि दो वस्तुओं में जितनी दूरी अधिक होगी, उतना ही आकर्षण कम होगा। इसके विपरीत दूरी जितनी कम होगी, आकर्षण उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा।

मानव-मानव के बीच भी प्रकृति का यह नियम काम करता है। मनुष्य पड़ोसी के दुःख का माया अवश्य होता है, गमय आने पर उसको मेवा और सहायता भी करना है, पर भून में एक स्यार्थ भरा रहता है कि इसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कभी हमें भी बदने में हमारे सहयोग मिलेगा। इस विनिमय वाले व्यवहार में आकर्षण और प्रेम तो होता है, पर न के बराबर।

अपने चाचा, मामा, भाई आदि के प्रति रत्नव्य-मानव में अपेक्षाकृत अधिक प्रेम और आकर्षण का अनुभव होता है, किन्तु जो प्रेम अपने पुत्र या पुत्री के लिए हो सकता है, वह इनमें से किसी के प्रति भी प्रायः नहीं होता। इस प्रेम की अनिच्छता का कारण है—दूरी का अभाव। क्योंकि यह लोक मान्यता है कि 'पुत्र तो मेरा प्राण है, मेरे शरीर में समुत्पन्न होता है। उसके लिए तो जरूरत पड़ने पर व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का भी उल्लंघन कर देता है। बीमार होने पर कई-कई रात जागकर बिता देता है। दूसरे के लिए ऐसा त्याग कष्टप्रद लगता है। किन्तु प्रेम में वही दुःख सुख का मालूम होता है।

इस प्रकार का सब प्रेम 'तत्त्वज्ञान' में उसी का है—की सीमा के अंदर आता है। उसमें प्रेम का, आकर्षण का भाव तो है, पर वह पदों में है। उससे अपनापन, अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह प्रेम का प्रथम प्रकार अथवा श्रेणी है।

दूसरे प्रकार का प्रेम है—'तत्त्वज्ञान' में तेरा ही है। ऐसा प्रेम परमात्मा की उपस्थिति का बोध कराता है। आप अनुभव करते हैं कि आप अपने आप में अपूर्ण हैं। इस अपूर्णता को जब तक भरा नहीं जाता, तब तक सन्तोष नहीं होता, शान्ति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं होती। संसार में सर्वत्र स्वार्थ ही स्वार्थ सिद्ध करके मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे अपने स्वार्थ को जब कहीं न कहीं प्रतिरोधित करने का अवसर मिलता है, तभी उसे कुछ सन्तोष मिलता है। ऐसा प्रेम गृहस्थ जीवन में पत्नी से, साधु जीवन में गुरु से होता है। दोनों का रुधिरगत सम्बन्ध न होते हुए भी समर्पण का भाव दोनों की दूरी को इतना कम कर देता है कि दोनों को एक दूसरे के देने बिना चैन नहीं पड़ता और वियोग तो असह्य हो उठता है।

भगवान् महावीर ने अपने निर्गुण में पहले अपने प्रति समस्त जीवों के इसी प्रेम (प्रणम्य राग) को मिटाने के लिए उन्हें देवताओं का ज्ञान की प्रति-बोध देने हेतु अन्त्य भेज दिया था। जब भगवान् महावीर के निर्गुण का शीतल को पता लगा तो उनके लिए गुरुदेव भगवान् महावीर का रिक्त असाध्य हो उठा। वे विनाश करने लगे। तबन्तु मार में विषाण का रक्त समस्तकर शान्तवत्त ग शोक निवारण दिया, प्रकृतिगत रूप, भगवान् महावीर के प्रति साम्प्रतिक निर्मल निर्मोह प्रेम पैदा हुआ, वे उनके बचाव निदानों पर चमत्कृत लगे। इस आनन्दमय समर्पण-प्रेम में गुरु-ज्ञान का तत्त्व तो अधिक है लेकिन परमात्मन्य में दूर है, अतः हमें भी माधुर्य दूर ही रहना है। इसी प्रकार गुरु-शिष्य के बीच भी मोह ग्रन्थि हो जाने में मनुष्य हृदय उधर भटक जाता है, पाना कुछ नहीं। मोह ग्रन्थि के कारण ही वह गुरु आत्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं कर पाता।

इससे भी, आगे बढ़कर प्रेम के विराग की सीमरी और अन्तिम भूमिका है—‘स्वमेकाग्रम्’ तू ही मैं है। मैं और मेरे के धरे में स्थूलता का एक पर्दा जो चढ़ा हुआ है, उगी के कारण चेतना के स्वतंत्र अस्तित्व का भंग नहीं होता। जो प्रेम लौकिक अर्थों में होता है, उसमें भी भावनाओं के सम-र्पण के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। यदि हमारे अस्त-करण का प्रेम अपने स्वार्थ की सीमा तोड़कर ‘तू ही तू है’ (तत्त्वमसि) के दर्शन अर्थात् आत्म-तत्त्व के दर्शन करने लगे तो फिर अपना-पराया कुछ भी नहीं रहता, सर्व भगवान् के, परमात्मतत्त्व के एवं निज आत्मतत्त्व के दर्शन किये जा सकते हैं। प्रभु के प्रति विराट् प्रेम की शांति ऐसा प्रेमनस्व बना सकते हैं।

प्रेम का प्रारम्भ अपने आप से करके अपने पड़ोसी, अपने स्वजन-सम्बन्धी, ग्राम, नगर, प्रदेश, देश, और विश्व के मानव मात्र में प्रेम का प्रति-रोपण किया जाय। फिर उससे भी आगे बढ़कर सृष्टि के इतर प्राणियों—पशु-पक्षियों तथा वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वावर जीवों तक से प्रेमभाव की चिन्तिता स्थापित करके मानव अपनी प्रसुप्त आत्मशक्तियों का विकास कर सकता है। इस प्रकार विकसित आत्मशक्ति से विश्वप्रेम की अनुभूति, विश्वात्मा का साक्षात्कार एवं पूर्णानन्द की प्राप्ति सम्भव है।

ऐसा प्रेम चाणी और हृदय को पवित्र करने वाली सर्वव्यापी सत्ता है। उसमें सच्चाई होनी है, आदर्श होने हैं, सत्य के प्रति आग्रह होने हैं, आकर्षण होने हैं, और होनी है—हृदय की विशालता, जो न केवल अपने प्रेमी के लिए है, बल्कि सम्पूर्ण चेतना में ही उसे दिव्य रस की अनुभूति

कराने लगती है। उसके हृदय में राम-द्वेष, मोह, घृणा आदि क्लृप्तताएँ ऐसे प्रेम से घुल जाती हैं। दुर्वासनाओं पर नियंत्रण करके ऐसा प्रेम चित्त को निर्मल बना देता है।

जो प्रेम अन्तःकरण में स्वार्थ और द्वेष आदि दुगुणों को बढ़ा दे, वह प्रेम नहीं, प्रेम का मुलावा है। प्रेम जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी श्रुण्वता उत्पन्न नहीं करता। वह जहाँ भी, जैसी भी स्थिति में रहता है, मस्ती का अनुभव कराता है। वह अपनी कष्ट-सहिष्णुता प्रगट करता है; ऐसा प्रेमी प्राणों की कोई परवाह नहीं करता है। वह साहसी, कर्मनिष्ठ, धीर और गुणवान होता है।

ऐसा प्रेम केवल जीवित वस्तुओं के प्रति ही होता हो, ऐसी बात नहीं; किसी भी निर्जीव सत्ता (राष्ट्र, प्रान्त, विश्व आदि) या किसी भी आदर्श, सिद्धान्त या धर्म के प्रति भी हो सकता है।

इसलिए प्रेम अन्तःकरण की ऐसी उपज है, जो शुष्क से शुष्क, कठोर से कठोर और दिशाभ्रान्त जीवन को सरस, सरल और स्निग्ध बना देती है। प्रेम से मधुर मंसार में और कुछ नहीं। जैसे पानी दूध में घुल-मिलकर स्वयं दूध बन जाता है, अपने अस्तित्व—नाम-रूप को मिटा देता है, वैसे ही प्रेम-परायण व्यक्ति प्रेमपात्र में घुल-मिल जाता है, अपने अस्तित्व तक को मिटा देता है, सादारम्य स्थापित कर लेता है।

परमात्मा के प्रति प्रेम

परमात्मा के प्रति सच्चे हृदय से प्रेम को भक्ति कहा जाता है। किन्तु परमात्मा से किसी भी लौकिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए कुछ भी माँगना प्रभु-प्रेम या प्रभु-भक्ति नहीं है। जो प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखता है, वही ईश्वर के प्रति प्रेमी है। एकांगी उपासना का क्षेत्र विवक्षित करके अपना अहंकार बढ़ाने वाले व्यक्ति परमात्मा के सच्चे भक्त (प्रेमी) नहीं कहे जा सकते। परमात्मा की भक्ति करने वाला अपनी ही स्वार्थमिद्धि या आकांक्षा पूर्ति करने वाला नहीं होता। परमात्मप्रेमी भक्त के लक्षण गीता में बताये गये हैं—

अद्वैता सर्वभूतानां, श्रेयः कश्च एव च ।

निर्ममो निरहंकारः तप-बुधमुखः क्षमो ॥

सगुण्डः सन्नमं योगी ब्रह्मात्मा हृदिनिधयः ।

मार्जारमनोवृद्धिर्बो मदुक्तः स ये शिष्यः ॥

—जो किसी से द्वेषभाव नहीं रखता, सभी प्राणियों के साथ मित्र रखता है, करुणा का व्यवहार करता है, ममत्वरहित है, अहंकारशून्य है, दुःख और सुख में एक-सा रहता है, धामत्मान है, सदैव मनुष्ट रहता है। जो सदा योगी, इन्द्रियसंयमी, दृढ़निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दिया है, वही भक्त मुझे प्रिय है।

गीता के अनुसार इस प्रकार का विश्व-प्रेम करने वाला ही ईश्वर का प्रेमी होता है। जैन दृष्टि से वहाँ तो जो व्यक्ति वीतराग प्रभु की आज्ञा का आराधना करता है, 'अप्पाणं बोत्तिरोमि' करके सायद्योगों का परिपालन करता है और परमात्मा के चरणों में अपने आपको समर्पित कर देता है, यह परमात्मा से प्रेम करने वाला प्रेमी भक्त है। परमात्मा की आज्ञा है—अपनी-अपनी भूमिका में रहते हुए अपने-अपने धर्म का निरतिचार पालन करना।

प्रेम को अपने ही बालकों, स्त्री, परिवार, गाँव, नगर, जाति, समाज या राष्ट्र तक ही सीमित कर देना और दूसरों के बालकों, स्त्री, परिवार, ग्राम, नगर, जाति, समाज, व्यक्ति या राष्ट्र के प्रति घृणा, द्वेष, बंद-विरोध करना विश्वप्रेम नहीं है; और न परमात्मप्रेम ही है। किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, छल, पाखंड, अन्याय, अत्याचार करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की बात सोचना भी मिथ्या है। परमात्मा की उपासना के साथ संसार के प्राणिमात्र के प्रति आत्मीयता, सहानुभूति एवं सब की उन्नति में सहयोग का भाव भी होना चाहिए।

घट्टा देखा जाता है कि लोग अपने प्रेमास्पद प्रभु के लिए अति शक्ताने हैं, अपने आंगण्य के सम्मुख बैठकर विलाप करते हैं, याचना करते हैं कि उन्हें शरीर के बागागार से मुक्त करके अपने अभीष्ट प्रेमी अर्थात् प्रेमास्पद प्रभु के साथ एक रूप कर दिया जाय। इस प्रकार की उनकी व्यानुयता देखकर उनके भक्त या प्रेमी होने का अनुमान लगा लिया जाता है। लेकिन वे ही व्यक्ति जब अपने आस-पास के दुःखी और क्लान्त मनुष्यों को देखकर मोन और उदासीन रहने हैं; किसी पीड़ित को देखकर दया, मरदना अथवा कृपा में प्रवृत्त नहीं होते, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे परमात्मा के भक्त या प्रेमी नहीं, अतः प्रेम का प्रदर्शन करने वाले बोगी हैं। प्रेममय में प्रीतिपूर्ण व्यक्ति का हृदय कृपा, दया, क्षमा आदि में अवश्य ही सगरीर होता है।

परमात्मा के प्रति जिसके हृदय में प्रेम की अग्नि जग जाती है, वह

परमात्मा से किसी भी सांसारिक वस्तु या स्वार्थसिद्धि की याचना नहीं करता। वह धन-धान्य, राज्य, परिवार, जमीन, जायदाद, सिंहासन, पद आदि सर्वस्व तिनके के समान त्याग देता है; क्योंकि प्रेम अमूल्य व निःस्वार्थ वस्तु है, उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रेम के समझ समार की सारी सम्पदाएँ, विभूतियाँ, सुख-सामग्री, सुविधाएँ आदि तुच्छ हैं। प्रेमीजन अपने प्रेमराग प्रभु के प्रेम में मग्न होकर हँसते-हँसते शीश दान तक कर देते हैं।

भक्त प्रह्लाद को उसकी परमात्मा के प्रति प्रेम एवं भक्ति से डिगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत यातनाएँ दीं, उसकी कसौटी की गई। उसे आग में जलाने, पहाड़ से गिराने, मारने आदि के बहुत उपक्रम किये गये। उसने हँसते-हँसते सभी संकट सहे लेकिन न तो उसने हिरण्यकश्यप के प्रति द्वेष या घोर किया और न ही परमात्मा को कोसा कि ऐसे संकट के समय भी मेरी रक्षा क्यों नहीं की ?

इसी प्रकार गजमुकुमार मुनि ने बीतराग परमात्मा की आज्ञा की सम्यक् आराधना करके अपना परमात्म-प्रेम सिद्ध किया। वे परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के प्रति प्रेम में इतने निमग्न हो गये कि उनकी देहासक्ति तथा सांसारिक पदार्थों के प्रति आकांक्षा बिल्कुल ही समाप्त हो गई। यहाँ तक कि सोमिल ब्राह्मण से जब कायोत्सर्ग में स्थित गजमुकुमार मुनि के मस्तक पर गीली मिट्टी की पाल बाँधकर धधकते हुए खर के अंगाड़े रखे, उस समय अग्नि से तन जलने की असह्य पीड़ा से भी वे विचलित नहीं हुए, न उन्होंने बीतराग प्रभु को कोसा, और न सोमिल ब्राह्मण के प्रति मन में वे द्वेषादि दुर्भाव लाए। इस कारण कुछ ही समय में शुद्धात्मा के अखण्ड ध्यान से शरीर का ममत्व छोड़कर वे स्वयं परमात्मा बन गये—सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गये।

इसी प्रकार अहंनिक श्रमणोपासक, सुदर्शन श्रमणोपासक आदि के परमात्म-प्रेम के उच्चतम उदाहरण हमारे समक्ष हैं। अहंनिक की तो एक देव ने भयंकर रूप बनाकर डरा-धमकाकर परीक्षा ली थी, लेकिन वे परमात्म-प्रेम से तनिक भी विचलित न हुए।

भगवान महावीर के प्रति अनन्य प्रेम की ऐसी ही कसौटी सुदर्शन श्रमणोपासक की हुई। राजगृही में अर्जुन माली का घोर आतंक होते हुए भी वह भगवान महावीर के दर्शनार्थ निश्चन एवं निर्भय भाव से घर से चल पड़ा। मार्ग में अर्जुन माली ने मुद्गर घुमाने हुए उस पर प्रहार करना चाहा, लेकिन सुदर्शन की मुट्ठी परमात्म-प्रीति एवं बीतराग-भक्ति के कारण वह वही ठिठक गया। सुदर्शन श्रमणोपासक ने परमात्म-प्रेम के लिए अपने

शरीर, अपनी आवांशियों, १८ पाण्ड्यान्, आहार एवं समस्त सुख-सामर्थ्य को उत्तम करने का मंत्रालय कर दिया था, वहाँ कि उमरा शरीर इस संकट से छूट जाय।

परमात्म-दशा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अहिंसा-प्रेमी को प्रेम की उपासना करना होगी। भगवान का रूप प्रेम में जीवित रहता है और प्रेम में ही विराजता है। प्रेम की साधना किये बिना कोई उसे पा नहीं सकता। परिवार से लेकर विश्व के प्राणिमात्र तक उनका ही निष्ठान प्रेम करना पड़ेगा जितना आप प्रेममूर्ति परमात्मा से करते हैं।

इसलिए प्रेम के मसीहा ईसामसीह ने कहा था—प्रेम ही परमात्मा है। हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। ईश्वर की वही जानता है, जो प्रेम करता है।

महात्मा ईसा प्रेम के भण्डार थे। वे सारे मनुष्यों को अपने अन्तरात्मा की गहराई से प्रेम करते थे। महात्मा ईसा पर बहुत अधिक अन्याय किया गया था, तथापि उनके मन में किसी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या या बदला लेने (प्रतिशोध) की भावना नहीं आई। ईसामसीह ने जिस मनुष्य-जाति का हित चाहा, जिसकी भलाई के लिए अपना सारा जीवन खरा दिया, उन्हीं मनुष्यों ने उन्हें क्रूस पर लटका दिया। हाथों में कीलें ठोक दीं। उन्हें विविध प्रकार से शारीरिक मन्त्रणाएँ दीं। कोड़ों से मारा। पत्थरों की वर्षा की। पर प्रेम के देवता ईसामसीह ने किसी पर क्रोध तक नहीं किया। प्रेम के प्रसाद के रूप में उन्हें हृदय में शीतलता प्राप्त हुई। लोग उन्हें क्रॉस पर टाँगकर कीलें ठोक रहे थे और वे कातर स्वर में परमात्मा से यह प्रार्थना कर रहे थे—हे परम पिता ! इन अवोध लोगों को क्षमा कर देना क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।

विश्व-प्रेम के अवतार भगवान महावीर जिस समय साधना-काल में विचरण कर रहे थे, उस समय कुछ धर्मविद्वेषी, अनार्य लोगों ने उन पर पत्थर मारे, उन पर गिनारी कुत्ते छोड़े, उन्हें ठहरने को स्थान न दिया, साँप-विच्छू आदि जहरीले जन्तु छोड़े गए, उनके कानों में कीलें ठोकी गईं, उनके पैरों पर खीर पवाई गई। ये और इस प्रकार के अन्य अत्याचारों को उन्होंने ममभाव में सहन किया। उन्होंने न तो किसी पर क्रोध या द्वेष किया और न किसी से प्रतिशोध लेने का विचार ही मन में किया। बल्कि वे विश्व-प्रेम में मग्न होकर मच्चे हृदय से मानव-जाति और प्राणिमात्र का हित चाहते और करते रहे।

सच्चे प्रेमी पर उसकी परीक्षा के लिए एक नहीं, संकष्टों संकट आते हैं। जो उन संकटों को हँसता हुआ सहता और अविचलित रूप से प्रेम के निर्दिष्ट पथ पर चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है।

प्रेम दीवानी मीरा ने श्रीकृष्ण से प्रेम किया। उसके लिये पति तथा परिवार का कोप रहा। लोकापवाद की यातनाएँ सहन कीं। अपने चरित्र पर लगाये गये सांछन भी सहे। पर अपना प्रेम न छोड़ा। उसे राजरानी के पद से च्युत कर दिया गया। घर से निकाल दिया गया। जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। पर वह अपने प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलती ही रही। मीरा को यमुना में फेंका गया, परन्तु यमुना की सांवली धारा उसे कन्हैया की गोद लगी। पिटारी में उसके पास साँप भेजा गया; परन्तु वह साँप उसे शालिग्राम के स्वरूप में दिखाई दिया। हलाहल विष का प्याला पीने को भेजा गया, परन्तु उसके श्याम रंग में उस कृष्ण-प्रेम की दीवानी को साक्षात् श्यामसुन्दर के ही दर्शन हो गए। इतनी कठोर अग्नि-परीक्षा होने के बावजूद भी मीरा का असंदिग्ध प्रेम घटने या विचलित होने के बजाय निरन्तर वृद्धिगत और मुहड़ होता गया। मीरा के लिए संसार का कण-कण उसके प्रियतम श्रीकृष्ण का प्रतिबिम्ब ही बन गया और वह स्वयं भी श्यामरूप होकर श्यामसुन्दर में विलीन हो गई।

परमात्मा के प्रेम का अमृत समुद्र की तरह अथाह और गहरा है। सामान्य मनुष्य के प्रति प्रेम-भाव से भी जब मनुष्य को थोड़ी देर के तृप्ति मिलती है तो प्रेम के अगाध सागर परमात्मा से प्रेम करने पर तो ऐसी तृप्ति प्राप्त होती है जो कभी समाप्त हो नहीं होती। वहाँ किसी प्रकार के भटकने की संभावना भी नहीं रहती। यह तो प्रेम का निरन्तर बढ़ते वाला शरणा है, जो कभी गूँथता ही नहीं। वस्तुतः प्रेम परमात्म-प्राप्ति की साधना की कसीटी है जिसमें तपकर जीव विद्युद बनता है और स्वयं परमात्मा बनने की स्थिति प्राप्त करता है। जीव और शुद्ध आत्मा रूप परमात्मा के बीच जो तादात्म्य है, वह निश्चल तथा विद्युद प्रेम द्वारा ही प्रगट होता है। प्रेम न होता तो लोगों को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक तत्त्वों की अनुभूति भी न होती। परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति या शुद्धात्मस्वरूपपरमण के लिए तप, त्याग, इच्छाओं का दमन करके अन्तःकरण से शुद्ध प्रेम का अभ्यास करना पड़ता है तभी ईश्वर-प्रेम जागृत होता है।

कई लोग ईश्वर-प्रेम के नाम पर कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, अथवा किसी पदार्थ या शारीरिक वासना (त्याग्य प्रेम) में इतने आसक्त

हो जाने हैं कि प्रेम की व्यापकता और अशुण्य मोन्दर्य गुण का उन्हें भान ही नहीं होना। तन्त्रु स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर-प्रेम में स्तार्प, वागना या किसी पदार्थ की आमक्ति के लिए कोई म्याान नहीं है।

उपनिषद् में परमात्मा को 'मधुव्रक्ष' कहा है। उसका अर्थ यह है कि परमात्मा का स्वस्व मधुर विमुद्ध प्रेममय है। 'मधु शरणि तद्वक्ष' त्रिने द्वारा प्रेम शरता है, यही व्रक्ष है। सन्त दममन की याणी है—“परमात्मा का सारतत्त्व प्रेम है।” सन्त टेरेमा नामक पाश्चात्य साधिका ने लिखा है—“परमात्मा के प्रति प्रेम होना है, सभी सत्त्वों उतामना यन पड़ती है।— इस साधना से अन्त में न जीव रहता है, न परमात्मा; केवल प्रेम ही भेर रह जाता है।” मुसलमानों में भूफी र्गनों को प्रेममयी भक्तिधारा प्रमिद्ध है। वे परमात्मा को प्रियतम (माशूरु) और जीवात्मा को प्रेमी (आशिक) के रूप में मानते हैं।

अतः आपका प्रयत्न यह होना चाहिए कि परमात्मा में शुद्ध प्रेम के लिए अपनी आत्मा के प्रति, अपने बानकों, स्त्री, घर, गांव, समाज, राष्ट्र और समग्र मानव-जाति के प्रति निम्बार्थ प्रेम विकसित करें। यथातकि इनकी सेवा और त्यागभायना द्वारा निष्काम प्रेम, यामना-कामना-रहित प्रेम बढ़ाएँ। इस विकास के मार्ग पर जितना आपका अहंभाव नष्ट होता जाएगा, उतना ही आप परमात्मा के निशट पहुँचने जाएँगे, उच्च गुणस्थान पर आरुढ़ होते जाएँगे।

प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। इसलिए भोग-वासना के आकर्षण को प्रेम मान बैठना भ्रम है। सच्चे और आत्मिक प्रेम में भोग-वासना, आसक्ति, मोह, संयोग, वियोग, पीड़ा-रसक, दुःख-शोक, प्रतिदान की भावना आदि होने ही नहीं। शुद्ध आत्मा की तरह वह तो निर्विकार होता है। आत्मिक प्रेम का घनी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद को संयोग या वियोग दोनों ही अवस्थाओं में निरन्तर अपनी आत्मा में ही पाता है।

गोस्वामी तुलसीदास को उनकी पत्नी रत्नावली प्रति मोहजनित प्रेम ने ही आगे बढ़ाया था और शुद्ध प्रेम जागृत करके राम के रूप में भगवान का अनन्य प्रेमी बना दिया था। मूरदास तब विश्वमंगल कहलाते थे, चिन्ता-मणि केर्या के निश्छल प्रेम ने ही उनकी आत्मा को अंकृत कर दिया था।

प्रेम अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। उस पर चढ़कर ही व्यक्ति निराकार, निरंजन परमात्मा में विश्वास और चिन्मुख की अनुभूति करता है। प्रेम का अभ्यास ज़िम्मे जीवन में न किया हो, ऐसा एक भी अध्यात्म-

वादी व्यक्ति शायद ही कहीं मिलेगा। साधारणतया सांसारिक या कामना-मूलक प्रेम ही ईश्वर-भक्ति में परिणत होता है।

आचार्य रामानुज के पास एक गृहस्थ आया, और कहने लगा—“मुझे संसार से विरक्ति हो गई है। अब मुझे आप अपनी शरण में ले लें और परमात्म-प्रेम की आराधना कराएँ।”

रामानुजाचार्य ने उससे पूछा—“वत्स ! पहले यह तो बताओ कि इस संसार में तुम्हारा किसी में प्रेम है ?”

“संसार में किसी से प्रेम कैसे होता ? भाई-बहन, माता-पिता, कुटुम्ब, परिवार वाले सब स्वार्थी हैं। उनके प्रति प्रेम कैसे होता ? मुझे तो इन सबसे विरक्ति हो गई है। इसीलिए तो आपके पास प्रभु-प्रेम की दीक्षा लेने आया हूँ।” आगन्तुक ने कहा।

रामानुजाचार्य बोले—“तब मैं तुम्हें प्रभु-प्रेम की दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तुममें प्रेम की एक बूंद भी नहीं है। यदि किसी के प्रति जरा सा भी प्रेम होता तो मैं उसे परिष्कृत और विस्तृत कर देता। जाओ, तुम अभी संग्यास के योग्य नहीं बने। अभी बदले की अपेक्षा किये बिना निःस्वार्थ प्रेम की साधना करो। उस प्रेम के बिन्दु से ही प्रेमसिन्धु परमात्मा को पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।”

यह है कि प्रेम के बिन्दु से सिन्धु की साधना का रहस्य। प्रेम की परिधि सीमित नहीं है और न ही उसका कोई एक ही प्रकार है। प्रेम प्रेम है, फिर वह नारी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, बहन-भाई या माता-पिता के प्रति हो, या समाज, राष्ट्र या विश्व के प्रति हो, पर हो वह निःस्वार्थ या कामनारहित। उसका परिपाक आध्यात्मिक प्रेम में हो सकता है। शरीर केवल एक ही है—प्रेम जिससे किया जाए, वह पूरे मन से, प्राणों से किया जाए, उसमें न तो कोई स्वार्थ हो, न छलछिद्र हो। सच्चा और निश्छल प्रेम अन्त में परमात्मभक्ति का रूप बन जाता है। शीरी-करहाद, सोनी-माहीवाल, तुलसी आदि का प्रेम यद्यपि प्रारम्भ में नारी के प्रति लौकिक प्रेम (मोह) के रूप में हुआ, पर तुलसी के उसी प्रेम ने प्रेरणा पाकर नया मोड़ लिया, अन्त में वह आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया। उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक बन गया।

दशरथ का पुत्र-प्रेम, राम और भरत का भ्रातृप्रेम, सीता का पति-प्रेम आदि सब उन्नत स्थिति का प्रेम बन गया। संयमराय, पद्माघाय, भामाशाह, बाजीराव देशपाण्डे स्वामी के प्रति प्रेम के कारण महानता के अधिकारी बने। महात्मा गांधी, गोखले, तिनक, आदि का देशप्रेम उन्नत

स्थिति पर पहुँच गया था। भगवान् मत्तानोर, सत्तागत शुद्ध आदि का प्रेम विश्वप्रेम बन गया।

सत्तमुन प्रेम का भाव जब विस्तृत होने लगता है तो व्यक्तित्व भी उसी क्रम में परिष्कृत होने लगता है। इसके अनेक रूप समाज के रूप हमारे सम्बन्धों की प्रगाढ़ और मनुष्य बनाने हैं। अपने और अपनी के प्रति प्रेम से लेकर विश्व-प्रेम को और प्रगति करना हुआ प्रेम का मार्ग विराट् जगत् में फैली हुई आत्माओं में एतत् स्थिति कर सकता है।

पत्नी और बच्चों के प्रति लोग जो अनुभूति करने हैं, वह प्रायः प्रेम न होकर आसक्ति तथा मोह होता है। मोह में भी आत्मीयता का अंग बन नहीं होता; लेकिन उसकी वह आत्मीयता—स्वार्थ या अपनेपन की संकीर्णता के कारण आध्यात्मिक स्तर की न होकर प्रायः सांसारिक स्तर की होती है। अपने बच्चों के प्रति प्रेम में उन पर प्राण निछावर करने वाले लोग बहुधा दूसरे के बच्चों को जरा भी नहीं चाहते। उनका साधारण-मा अपराध भी वे क्षमा नहीं कर पाते। यदि उनको अपने बच्चों से सच्चा और आत्मिक प्रेम होता तो निश्चय ही उन्हें दूसरे बच्चे भी अपने बच्चों के समान ही प्रिय होते। वे उनके लिए भी त्याग एवं उन्मर्ग करके वही सन्तोष पाते जो अपने बच्चों के प्रति करने में पाते हैं।

अतः प्रेम आत्मा का विषय है। आत्मिक क्षेत्र में अपना-पराया या तेरा-मेरा आदि की संकीर्णता नहीं होती।

प्रेम : जीवन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता

प्रेम जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। मनुष्य को ही नहीं संसार के सभी उद्बुद्ध चेतनाशील प्राणियों को, जब तक किसी से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे जीवन में अभाव और अशान्ति महसूस होती है। प्रेम-प्राप्ति की भूख बाल्यावस्था में अधिक पाई जाती है। जिन बच्चों को माँ-बाप का प्यार नहीं मिलता, उनका व्यक्तित्व पुष्ट नहीं होता, वे कई मानसिक रोगों के शिकार भी हो जाया करते हैं। चिन्ता, घृणा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईर्ष्या की भावना आदि व्यक्तित्व को खंडित करने वाले दुर्गुण बहुत कुछ इसी कारण पैदा होते हैं। जो प्रेम को धारण नहीं करता, प्रायः वह दूसरों को प्रेम देने में हिचकिचाता है। इसलिए प्रेम-प्राप्ति की आकांक्षा सहज रूप से प्रेम-यज्ञ का प्रारम्भिक कृत्य है। जिसे कभी प्रेम नहीं मिला, वह दूसरों को भी शायद ही कुछ दे सके। प्रायः यह भी देखा जाता है कि जिसमें प्रेम तत्त्व की कमी होती है, वह मनुष्य क्रूर, कपटी, स्वार्थी और

शोषक बनकर अपने ही भाइयों को उत्पीड़ित करता है, वह परिवार और समाज को हानि पहुँचाता है। फलस्वरूप अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी नरक का निर्माण कर लेता है। प्रेम के अभाव में ही धन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा, सम्पन्न परिवार आदि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य सुख-शान्ति के लिए तरसता है। प्रेम से शून्य मानव नीरस मस्खल के समान होता है, जिसके पास जाने पर दूसरा प्राणी भी अपनी सुख-शान्ति को प्यास बुझा नहीं सकता; यत्कि अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता भी खो बैठता है। हरे-भरे पत्तों से रहित वृक्ष के पास जाकर किसको छाया मिल सकती है? सूखा जलाशय किसकी प्यास बुझा सकता है?

हिंसक जन्तुओं और अपराधी व्यक्तियों से भरे जंगल में शस्त्र-अस्त्र से रहित होकर रहने वाले ऋषि-मुनियों या योगियों के पास रक्षा के साधनों में न तो शस्त्र-अस्त्र होते थे, और न सेना की शक्ति। फिर उन्हें खूंखार सिंह, चीते, बाघ, भालू, आदि हिंसक पशुओं से कौन-सी शक्ति बचाती थी? उनके पास तो प्रेम की ही शक्ति रहती थी जो सब शक्तियों का शिरमौर है और हिंस्र जानवरों पर भी प्रभाव डालती थी। वे भी उनके समीप पालतू पशु जैसे नम्र बन जाते थे। चोर-डाकू शत्रु न होते हुए भी दूसरों की सम्पत्ति हरण कर लेते हैं, किन्तु उनकी दुष्ट वृत्ति भी प्रेमामृत से शीतल हृदय वाले साधुमना पुरुषों के पास पहुँचकर बदल जाती है, और वे उनके प्रभाव से सज्जन बन जाते हैं। नारद मुनि के सम्पर्क में आकर डाकू रत्नाकर धार्मिक ऋषि बन गए, महात्मा बुद्ध के सम्पर्क में आकर अंगुलिमाल धर्मप्रचारक भिक्षु बन गया, भगवान महावीर के प्रेम के वशीभूत होकर चंडकोशिक सर्प भी विषमुक्त हो गया। स्वामी श्रद्धानन्दजी के प्रेम से सिंह ने भी हिंसक वृत्ति छोड़ दी।

प्रेम में मनुष्य की जीवन धारा बदल जानने की शक्ति होती है। जेबरा बहुत ही घनाद्व्य, अत्याचारी और दुराचारी था। सभी लोग उसके सम्पर्क में आने से बचकर चले। मगर विश्व-प्रेमी ईसा मसीह एक बार अन्य थदालु लोगों के यहाँ न जाकर जेबरा के यहाँ ठहरे। जेबरा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ईसा की यही आवभगत की। जब ईसा ने बड़े प्रेम से उसको जीवन बदलने का उपदेश दिया तो वह उनके प्रेम से अत्यन्त प्रभावित हो गया और उसने अपना दूषित जीवन एकदम बदल दिया। वह सदाचारी और सज्जन बन गया। एक समय की प्रसिद्ध वेश्या आनपातो, तपागत बुद्ध के विश्व-प्रेम से प्रभावित होकर सारा धर्मब, भोग-विलास एवं दूषित कर्म छोड़कर महान भिक्षुणी बन गई।

मनुष्य, प्रेम में मत्तनाम मगो हग्न नर होता है। इगमे शत्रु भी मित्र और धानर भी धानर बन जाते हैं। प्रेम के द्वारा गारे मंगार को मनुष्य वश में कर सकता है।

बर्लिन की एक सड़क बग्गनी में एक बाघ था, उगाता नाम रखा गया था—नीरो। इस बाघ को नीग्रिजस के एक निडियापर से खरीदा गया था। जिन दिनों बाघ निडियापर में था, उगाती प्रीति निडियापर के एक नौकर से हो गई। बाघ उम मंत्रों के कारण अपने हिंसक स्वभाव तब को भूल गया। बाद में वह बाघ बनारा हलपिट नामक हिंसक जीवों की प्रीति धिक्का को सौंप दिया गया।

एक दिन बाघ प्रदर्शन से लौट रहा था, तभी एक निहत्था व्यक्ति ब्राने बढ़ा। बाघ ने उसे देखा और वह घेरा सोड़कर सहसा बाहर निकल आया। भयभीत दर्शक और सर्वस के सभी कर्मचारी दधर-उधर भागने लगे। परन्तु स्वयं क्लारा हलपिट यह देग कर दंग रह गई कि बाघ अपने उसी पुगने प्रेमी मित्र के पास पहुँचकर उसे चाट रहा है और प्रेम जता रहा है। उस मानव मित्र ने उसकी पीठ गूब घपघपाई, प्यार किया और कहा—अब जाओ, समय हो गया।

बाघ चाहता तो उसे घा जाता, भाग निकलता; पर प्रेम के बन्धनों में जकड़ा हुआ बाघ अपने मित्र की बात कंसे टाल सकता था? वह बापिन घेरे में आ गया।

लोग कहने लगे—सबमुच प्रेम ही शक्ति ऐसी है कि हिंसक को भी मृदु, शत्रु को भी मित्र और सन्ताप से तप्त संसार को हिमखण्डवत् शीतल बना सकती है।

प्रेम से शत्रु भी मित्र

संसार के घमों के इतिहास उठाकर देखिए तो आपको उसमें प्रेम के बल से सर्प, सिंह, बाघ, भेड़िया, बंदर, पक्षी, पशु आदि को वश में करने और अपना मित्र बना लेने के सँकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे।

शस्त्र की प्रीतानियत् से आप सब परिचित हैं। वह शत्रुओं को तो मारता ही है, आपको भी खत्म कर सकता है। दूर क्यों जाएं? पाकिस्तान का घटना चक्र आपकी आँखों के सामने गुजरा है। भारत से लड़ने के लिए उसने अमेरिका से शस्त्रास्त्र आदि युद्ध सामग्री खरीदी और इतनी खरीदी कि राष्ट्र का ६०-७० प्रतिशत धन इस मद पर फूँक दिया। परन्तु शस्त्रों की

रह बटनी हुई दोढ़ पाकिस्तान के लिए भस्मासुर का बरदान ही सिद्ध हुई। उसके विपरीत हमारे राष्ट्रभिता महान्मा गांधी को शस्त्र-बल के बजाय प्रेम-बल पर ही अधिक विश्वास था। इंग्लैंड तो वे नोआखानी में हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगे के समय परस्पर भाईचारा और शान्ति स्थापित करने के लिए वहाँ जा पहुँचे। वे उन आदमियों के बीच निहत्थे होकर पहुँचे, जो मानवता के शत्रु थे, जिन्हें मनुष्य मात्र में घृणा हो चुकी थी। स्वयंसेवकों ने बापू से कुछ शस्त्र लेकर चलने का आप्रह किया तो उन्होंने दृढ़ शब्दों में कह दिया—“क्या तुम्हें मेरे प्रेम की शक्ति ने भी बहककर बन्दूक और रिवाल्वर की शक्ति पर भरोसा है?” शस्त्रों की बात तो दूर रही, उन्होंने निहत्थे स्वयंसेवकों को भी आत्मरक्षा के लिए अपने साथ न लिया। उनके प्रेम की शक्ति ने ही नोआखानी में माम्प्रदायिकता की घघवती आला की शांत कर दिया।

प्रेम में अलौकिक शक्ति

प्रेम में एक प्रकार की अलौकिक शक्ति रहती है। उस शक्ति की तुलना बाहुबल, घनबल या बुद्धिबल से नहीं की जा सकती। जिस कार्य को बड़े से बड़ा मझाट अपनी पूरी ताकत लगाकर नहीं कर सारता, उसे प्रेम-प्लावित मंत्र सहज ही कर सकता है। जो द्वेष, विप्रेह और संघर्ष वर्षों के मशस्त्र प्रयत्न द्वारा नहीं मिटाये जा सकते, वे प्रेमाधारित संधि द्वारा शीघ्र ही शांत किये जा सकते हैं। दो व्यक्ति या दो राष्ट्र जब मोह और घम के कारण वर्षों तक संघर्ष में लगे रहने के बाद युद्ध को विभीषित और निरर्थकता का अनुभव कर लेते हैं, तब प्रेमपूर्ण पारस्परिकता का सहारा लेकर समस्याओं का निपटारा करके शांति स्थापित कर लेते हैं।

प्रेम ॥ हृदय परिवर्तन

प्रेम का प्रादुर्भाव होने ही द्वेष, छल स्वार्थ, आशंका, भय आदि मिट जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है, संधि की संभावना होने लगती है। प्रेमाधारित संधियों में ही स्थायित्व होता है। प्रेम में हृदय परिवर्तन कर देने की क्षमता है। क्योंकि प्रेम स्वयं आत्मविश्वासी है, उसे इन्सान की इन्सानियत और प्रत्येक आत्मा के स्वाभाविक गुणों पर विश्वास होता है। बठोरता और अपराधी वृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रेम के कोमल कर-सर्ज की आवश्यकता होती है। आप स्वयं यह देखकर आश्चर्य करेंगे कि जहाँ उपद्रव का भीषण अंधड़ चल रहा था; वहाँ शान्त, शीतल, मन्दस्वर-वाहिनी मंदाकिनों बह उठी।

प्रेम की मर्यादा नहीं का पकड़ता

होमरलेन ने होमरलेन नामक विचार किया था। उसे प्रेम की मर्यादा जटिल विचार था। वह मानता था कि प्रेम जलवायु की बीमारी में बसा सकता है। वह जलवायु वायुमंडली वायुमंडली को मानता था। प्रेम में रमता और धीरे-धीरे प्रेम भरी स्त्री की वायुमंडली में उसके प्रेम की बीमारी को मरता था। दमने पड़ता था जलने नहीं मूल्य था। और प्रेम-प्रेम प्रेरित हो उठती थी।

एक बार कोर्ट में पुलिस ने लेगा मरता था। प्रेम-प्रेम विचार, जो प्रेम बार पोरों पर पुरा था। स्थायीपण ने प्रेम को मरता था प्रेम की मर्यादा दी। होमरलेन प्रेम मरता था प्रेम-प्रेम कोर्ट में प्रेम-प्रेम और प्रेम मरते थे आश्रम के लिए दे देने की प्रार्थना की। स्थायीपण ने प्रेम-प्रेम प्रेम-प्रेम दी। होमरलेन प्रेम उद्भव मरते 'जोन' को आश्रम में लाए, पर उसी उद्यान-उद्यान वृत्ति के कारण आश्रम के दूगरे मरते हुए ही दिनों में तंग आ गए। प्रतिदिन होमरलेन के पास निवास करने वाले सभी कि वह आश्रम की बहुमूल्य वस्तुओं, तोड़-फोड़ डालता है, दूगरे मरते को हराने करता है। क्योंकि होमरलेन वही बाहर में आश्रम में प्रवेश करता, निवास और अश्रम उसकी निवासियों का गुनदा निगल रहे रहते थे। एक दिन उन्होंने होमरलेन से कहा भी दिया कि "आप यह आपकी पुष्टि या नहीं की मेरे आश्रम? अगर आपकी आश्रम चलाना है तो इसे बिदा करिए। इसके कारण अन्य मरते भी बिगड़ जायेंगे और हम सब परेशान तो है ही।"

होमरलेन बोले—“भाई! दुर्भाग्य तो मुझे सबसे अधिक दया इस लड़के पर आती है। बचपन में जब इनका जीवन है तो बड़ा होने पर पन नहीं, डाढ़ या हत्या भी बन जाय। मानूँ होता है, इसे प्रेम नहीं मिल है। जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिलता, वह आगे चलकर नीरस, सूखा, बड़ा और उद्भव हो जाता है। मुझे विश्वास है कि इसे प्रेम मिलने पर एक दिन वह बिलकुल बारीक हो जाएगा। मैं इसे प्रेम से मुधारने में सफल हो जाऊँगा यदि आप लोग इसे आश्रम में रखने की तैयार नहीं है तो मैं इसे घर पर रखूँगा।”

इसके बाद होमरलेन उस बालक लड़के को घर पर ले आए। प्रेम के समय होमरलेन ने उससे कहा—“जोन! अपने खाने की प्लेटें जरा टेबल पर लगा दो।”

जोन ने मुँह बिमाड़ते हुए कहा—“क्या मैं तुम्हारा गुलाम है वही करता फिर?”

होमर ने युग न मानते हुए कोमल स्वर में कहा—“बच्छा भाई ! आज हम इन प्लेटों को टेबल पर ले चलेंगे, कल से तो तुम उठा सोगे न ?”

जोन ने कहा—“बाह ! मैं क्यों उठाऊँगा ? यह तो नौकरों का काम है । आज से तुम हमारे नौकर हो । हम तुम्हें प्लेट उठाने का पाँच पीण्ड मासिक देंगे ।”

इस प्रकार की उद्दण्डता पर भी होमर उत्तेजित न हुए । होमर ने प्रेम से उत्तर दिया—“जोन ! तुम तो खानदानी घर में पैदा हुए हो, अतः कल तो अपने खानदान का परिचय दोगे न ? फिर तो तुम्हारे यहाँ दस नौकर भी रह सकते हैं । पर इसके लिए तुम्हें सज्जनता के साथ-रहना होगा ।”

होमर ने जोन के साथ खाना खाया । फिर वह उठकर बाहर चला गया और बड़ा-सा पाषण उठा ले आया । उससे वह प्लेटें फोड़ने लगा । होमर वापिस आया और जोन को प्लेटें फोड़ते देखा तो उसने अपनी पट्टी भी जोन के सामने रखकर कहा—“जोन ! एक चोट इस पर भी मार कर फोड़ दो ।” यह सुनकर जोन लज्जित हो गया । वस, वहीं से जोन के जीवन में नया मोड़ आया । होमरजोन की प्रेम-शक्ति ने उद्दण्डता पर विजय पाई । जोन का जीवन इतना शान्त, सुशील और सौम्य बना कि उसी ‘रिपब्लिकन आश्रम’ में वह शिक्षकों का प्रोपेक्टर बनाया गया ।

यह है प्रेम की अगाध शक्ति का प्रमाण, जिसने जोन जैसे उद्दण्ड और समाज-विरोधी प्रवृत्ति वाले बालक को आदरणीय पद पर प्रतिष्ठित कर दिया ।

प्रेम से पशु और वृक्ष भी प्रभावित

प्रेम की शक्ति पशु को मानव और दानव को देव भी बना सकती है । पशु भी प्रेम के प्यारे होते हैं । स्पेन में एक स्थाना दूध दूहते समय मधुर-वाद्य बजा रहा था । किसी ने उससे कारण पूछा तो यह बोला—यह भी प्रेम का मूल्य जानती है । जब मैं वाद्य बजाता हूँ तो यह प्रेमविमोह होकर सारा का सारा दूध दे देती है । यही हान अनाज, व फनदार वृक्ष आदि का है । प्रेम से सहनाने, वाद्य बजाने से धनसृष्टि भी अधिक उपज देती है ।

यहाँ प्रेम-भाव होता है, यहाँ कठिन से कठिन काम भी सरल बन जाते हैं । किसी मार्ग में आ पड़ने वाली कठिनाई प्रेम के चुनने जैसी सरल मान्य होती है । प्रेम की स्थिति होती

ही नहीं। प्रेम की धुन में कर्तापिन और कर्मफल का ध्यान न रहने में योंही कौन्सी स्थिति हो जाती है। केवल कर्तव्य ही सामने रहता है।

प्रेम-शरायण प्राणी को बन्धन, बन्धन नहीं प्रतीत होता। वह अपने प्रेम-पात्र के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है। भीरा यद्यपि काष्ठ का भेदन कर सकता है, लेकिन जब वह कमल की मुगन्ध में इतना मस्त एवं प्रेम-विभोर हो जाता है तो सब कुछ सुधबुध भूल जाता है और कमल के बों में बंद होकर अपने प्राण तक दे देता है। इसलिए एक कवि कहता है—

बन्धमानि त्वमु सन्ति बहूनि, प्रेमरज्जुदृत् बन्धनमन्यत् ।

बाधमेवनिपुणोऽपि पश्यन्निस्त्रिययो भवति पंथजकोवे ॥

वास्तव में प्रेम की रस्सी का बन्धन निराना ही है। पतंगा यह नहीं देखता कि प्रकाश पर जाने से मेरे प्राण चले जायेंगे, फिर भी प्रवास देखने ही पतंगा उसके प्रेम में दीवाना होकर टूट पड़ता है और वही अपने प्राण दे देता है। ये बेचारे तिर्यंच तो प्रेम की परिभाषा और लक्षण भी नहीं जानते फिर भी प्रेम का भाव उनमें सहज रूप से होता है।

प्रेम से गुप्त की अनुमति

एक महात्माजी पहाड़ की ऊँची-नीची घाटी चढ़ने जा रहे थे। पर पकान के कारण बुरा हाल था। बार-बार थककर बैठ जाने थे। वे सोचने लगे—‘मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। भगवान के दर्शन में आनन्द है, पर उमरी साधना में आनन्द क्यों नहीं?’ तभी पीछे की ओर दृष्टि गई तो देखा कि एक आठ-नी बरग की बालिका भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रही थी। उमरी पीठ पर दो बरग का बालक भी था तथापि उसके मुखमंडल पर बराबत का कोई चिह्न दिखाई नहीं देता था। प्रगप्रमुखी बालिका कभी बरग की बरगझाती, कभी चूमती, कभी बनावटी नाराजगी दिखाकर बातें करती, फिर हँसती हुई दुगुने उग्राह में चढ़ाई चढ़ने लगती।

महात्माजी के विचारों ने एतदम पलट दिया—‘मेरे पास कोई बंड नहीं; शरीर भी पुष्ट है, फिर भी बराबत; और दम नन्ही-सी बालिका की पीठ पर बाँध है, तो भी मुझ पर बराबत का कोई चिह्न नहीं।’ उन्होंने पुनः—‘सुनी! तुम इतना बोल निरंतर रही हो मुझे बराबत की मन्दी क्या?’

‘बोल किम बात का है, यावा! यह तो मेरा भाई है। देखो मैं इसके साथ अटगैती करने में शिना आनन्द आता है।’ यह कहकर बालिका ने शिनु के बोनव बपोल चूमे और एक नयन्मुनिनी महमूग बन गई चढ़ने लगी।

महात्माओं ने भी इस पर विचार किया—'अगर मन में प्रेम हो तो भगवान् को प्राप्त करने की बटोर और बप्सपूर्ण माधता भी पूर-भी कामम और मुखपूज लगती है।

प्रेम से कार्य में रत्नानुभूति

जब किसी काम में प्रेम नहीं होता, तो उगमें कर्मज-मुक्ति नहीं रहती। मनुष्य उस काम में जो पुराने लगता है, वह उसे भारभर लगता है, उस काम की मानव विगाहता है, उगमें कई भूनें कर्मता है। प्रेम की शक्ति में जो कार्य कुछ ही समय में पूर्ण हो जाता है, वही कार्य प्रेम के अभाव में पशान एवं बेचनी पंदा कर देता है। एक मरवागे नीकर दानर का ४-६ पंटे का काम करने में 'बोर' हो जाता है जबकि देश-प्रेमी, समाजसेवी, सेवानिष्ठ लोग या माठा अठारह पंटे काम करने भी नहीं पशने। रालो की सफाई जैसा कुछ काम एक सफाई कामदार बेगार समझकर करता है, जबकि शकरी जैसी राममक्त महिला प्रतिदिन श्रुति-मुनियों के आने-जाने के मार्ग को प्रेमपूर्वक साफ करती पशती नहीं थी।

प्रेम आधार है, सहयोग और समन्वय का

जहाँ प्रेम की गंगा बहती है, वहाँ शान्ति, स्नेह, सहयोग और सौहार्द के पुणर विपते हैं। जिनके हृदय में प्रेम की अमर धारा प्रवाहित होती है, वे अपनी परम्परा, प्रिया, मान्यता, शपि आदि स्वत्वमोह छोड़कर एक जगह एकत्र होने हैं, परस्पर प्रेम और आदर से मिलते हैं, परस्पर विचार विनिमय करते हैं।

आगमों के पने पलटिये। उत्तराध्ययन सूत्र के स्वर्णिय वृष्टों पर भगवान् पार्श्वनाथ-परम्परा के केसीधमन और धमन भगवान् महावीर की परम्परा के इन्द्रभूति गीतम गणधर के परस्पर समागम का वर्णन अंकित है। श्रावस्ती के बाहर तिन्दुक उद्यान में दोनों महामुनि मिलते हैं। विचार-विनिमय की धारा के साथ प्रेम की धारा भी प्रवाहित होती है। उस प्रेम-मय दृश्य को देखने के लिए श्रावस्ती के नागरिकों के अतिरिक्त, देव, दानव, गन्धर्व तक अपनी दिव्यभूमि को छोड़कर उस प्रेम-गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जहाँ प्रेम का माधुर्य बरस रहा हो, वहाँ देव स्वर्ग चले आगे तो कोई आश्चर्य नहीं।

जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में अहिंसा विराजमान रहती है, वहाँ सिंह और बकरी, सर्प और नेवला आदि जन्म-जात विरोधी भी एक

जगह शान्ति से निर्भय होकर घंट जाने है। सिंह या नेचना के मन में अपने विरोधी को क्रुद्ध दृष्टि में देखने की वृत्ति भी उग समग्र नहीं होती।

प्रेम और प्रवंचना में अन्तर

जिसके मन में दूसरों के प्रति कोमल भावनाएँ होंगी, वही दूसरों में सम्मान और रनेह प्राप्त कर सकेगा। मनसब के लिए गरीब की बाप बनने की नीति अधिवाश व्यक्ति जानने है। शुगामद, चापलूसी और भुनावा देने वाली मोठी खोली खोलने की गला को अब बहुत से लोग जान गये हैं। दूसरों को उत्सू बनाकर अपना मतलब मारने के लिए लोग इन हथियार का प्रयोग करते भी हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि हर प्राणी की आत्मा स्नेह, सम्मान, सद्भाव की प्यासी है। नकली रूप में भी प्रेम के ये प्रकार दिखाई देते हैं तो प्रेम के प्यासे उसमें फँस जाते हैं। वहीलिए जिस प्रकार दाने डालकर अपने जाल में कबूतरों को फँसा लेते हैं, मछुएँ जिस प्रकार आटे की गोली दिखाकर मछलियों को समेट लेते हैं, उसी प्रकार नकली प्रेम का प्रलोभन देकर बितने ही ठग दूसरों का सर्वस्व हरण कर लेते हैं। इन हथ-कंडो के बीच एक ही सत्य छिपा हुआ है कि हर प्राणी प्रेम का पिपामु है। वेश्याओं से लेकर प्रपंची ठगों एवं राजनीति-विशारदों तक सभी ने नकली मधुरता को अपने लिए व्यावसायिक अस्त्र बना रखा है।

प्रेम के नाम पर इस प्रकार की ठगी, चापलूसी, वासना और शोषण की प्रवंचना तो खूब बढ़ी है, पर सच्चा प्रेम, जिसमें आत्मदान और निःस्वार्थ सेवा का समावेश होता है, रेगिस्तान में पानी की तरह उसा दुनिया में दुष्काल छाया हुआ है।

संसार की विभीषिका, निर्मल प्रेम के अभाव में

आध्यात्मिक प्रेम की कमी के कारण ही आज संसार में अधिकांश लोगों का जीवन नीरस, शुष्क, मनहूस और कठोर बना हुआ है। सर्वत्र लोका-जीवन खोया-खोया-सा, अभाव से पीड़ित-सा दिखाई दे रहा है। यदि सच्चे प्रेम के कुछ कण भी मिल जाते हैं तो लोकजीवन पुनः हरा-भरा हो सकता है, उसमें मायुर्य की हरियाली, सजीवता एवं संरक्षता उत्पन्न हो सकती है। अगनी प्रेम की एक बूँद भी मिल जाए तो मनुष्य अपना सर्वस्व ग्योछावर कर सकता है। निःसन्देह मनुष्य को अपना धन और प्राण प्रिय है, किन्तु यदि उसे निश्चल प्रेम और स्नेह-सद्भाव की बूँद परिवार, समाज और राष्ट्र से मिलनी रहें तो यह क्यूँ रोटी पाकर, फटे चियड़े पहनकर अमीरों से भी अधिक आनन्द और गौरव का अनुभव करता हुआ जीवन जीने लग सकता है।

यों तो सच्चे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता, उसे सिककों में नहीं खरीदा जा सकता, विन्तु यदि उसका मूल्यांकन करना ही हो, अथवा खरीदना ही हो तो उसे आध्यात्मिक सिककों में ही खरीदा जा सकता है। यदि आप में सच्चा प्रेम है तो वह आप से उदासीन, रुष्ट, विमुख या उपेक्षक या दुर्जन लोगों की भी अपने अनुकूल बना सकता है। सच्चे मन से किया हुआ प्रेम कभी निरर्थक नहीं जाता। देर-सबेर उसका प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। यदि प्रेम का प्रतिदान न भी मिले तो भी प्रेम का प्रयोक्ता घाटे में नहीं रहता। उन प्रेम के रसास्वाद से आनन्द, आत्मतृप्ति; आत्मसंतोष के लाभ का मूल्य कम नहीं है। उस लाभ को सिककों में नहीं आँका जा सकता। जो सच्चे प्रेम का अमृत पाकर सन्तुष्ट हो जाता है, उसे मिथ्या भोगों की कामना, वासना और आसक्ति नहीं रहती। प्रेमामृत पीने पर मन कभी बुरे कार्यों, दुर्विचारों या विचारों की ओर भटक नहीं सकता। प्रेम एक निर्मल सरिता है, उसके प्रवाह में जो भी आता है, वह निर्मल एवं स्वच्छ हो जाता है। जिसके अन्तःकरण में प्रेम की सरिता बहती है, वहाँ धृष्ट, द्वेष, ईर्ष्या-विरोध, मोह, ईर्ष्या आदि भावोंहटा के तत्त्व रह नहीं सकते। प्रेम के विशाल समुद्र में ऊपर से झाँकने वाली मलिनताएँ जैसे ही समा जाती हैं, जैसे हजारों मदिमों का कूड़ा-कचरा समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाता है।

आप भी विधेयात्मक अहिंसा के इस भाव (प्रेम) को जीवन में धारण कर लें तो हर हाल में मस्त, हर क्षेत्र में सुखी-सन्तुष्ट एवं हर परिस्थिति में आनन्द से रह सकते हैं। सही शब्दों में कहा जाय तो प्रेम की पूजा ही परमात्मा की पूजा है।

प्रेम के बोल, अममोल

प्रेम इतना दुर्लभ होने पर भी निर्मूल्य ही है, न तो उसके लिए कोई मूल्य दिया जाता है, न लिया जाता है। यदि मनुष्य के पाम बिना मूल्य बाँटने की कोई चीज है तो वह प्रेम ही है। इस अमृत की कोई माह नहीं। प्रेम का प्रसाद जितना अधिक बाँटा जाता है, उसका भंडार उतना ही अधिक भरता जाता है। प्रेम का प्रसाद वितरण करने में न तो कोई पैसा लगता है और न ही कोई माधन। प्रेम का प्रसाद बाणी से, शरीर-मेवा से, भावना से, विचार से, कृपा, दया, महानुभूति, संवेदना आदि किसी भी रूप में संसार भर में वितरित किया जा सकता है। प्रेम के अमृत में न तो धन लगता है और न उसका दान करने में कुछ व्यय ही होता है। प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है, उसे किसी में पाने या नहीं से साने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रेमस्थी मग्नता की न गो नहीं मे लाना होता है और न किसी से सेना होता है। मनुष्य की अन्तरात्मा में हमारा समुद्र सवान्य भग है। ऐसा असाद समुद्र कि हवागो यों तार गंगा के गारे मनुष्यों या अनेक प्राणियों को बाँटा जाय, तब भी उगमें बसी नहीं आती। प्रेम मनुष्य की आत्मा का स्वयं का प्राण है। प्राण के विग्न में उगमें कोई बसो नहीं आती। कोई भी प्रवास रिजनी ही यग्न्यों को आनोहित क्यों न कर दे, अपना आभास रिजने ही विग्न में क्यों न जाने, किन्तु उगसी मूस मात्र में जरा भी अन्तर नहीं आता। यह यथाथन् पूरे का पूरा बना रहता है।

आत्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आवरण हटाना आवश्यक

यद्यपि प्रेम निमूँत्य है, किन्तु आत्मा में प्रेम का प्रवास प्रवर्तित करने के लिए उस पर आए हुए मन्, विशेष, स्वार्थ, संरीर्णता, मोह, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, द्रोह आदि आवरणों को हटाना पड़ेगा। सभी आत्मा में प्रेम का प्रवास अभिव्यक्त हो सक्ता है। प्रेम प्रकाश की उपलब्धि के लिए उपाय और साधना करने की आवश्यकता है। इन भीतिक आवरणों को हटाने के लिए संसार के दीन-दुःखी मनुष्यों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति आदि कीमल भावनाओं से परिपूर्ण व्यवहार करना होगा। सभी प्राणियों के दुःखों को अपने दुःख और उनके आँसुओं को अपने आँसू समझने होंगे। अपनी शक्तिभर लोगों की सेवा-महायता करनी होगी। प्राणिमात्र के प्रति इस सहानुभूति को जागृत एवं विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय 'आत्मबन् सर्वभूतबन्' का व्यवहार है।

यैदिक धर्म के शब्दों में कहें तो मेरे सहित सृष्टि के समस्त प्राणी उस परमपिता परमात्मा की सन्तानें हैं, इस दृष्टि से सभी प्राणी मेरे भाई हैं। इस प्रकार का व्यापक भ्रातृभाव सबके हृदय में प्रेम का प्रवाह आनन्दोन्मिष कर देगा, प्रेम प्रवास को आवृत्त करने वाले सारे आवरण छिन्न-भिन्न हो जायेंगे। और प्रेम का अखण्ड प्रकाश निरावरण होकर फैलने लगेगा।

आत्मिक प्रगति का आधार : सहानुभूति

सहानुभूति और संवेदना

शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर ही बेचैन हो जाता है। पैर में चोट लगी, आँखों में आँसू आ गये। हाथ में फोड़ा उठा, आँखों की नींद गायब। किसी ने लाठी सिर पर मारने का उपक्रम किया तो सारा शरीर के लिए उठ गये। सारांश यह कि एक अंग दुःखी हो तो शरीर

की गहरी मज्जीन का काम ठण्ड हो जाता है। उस चपट को मिटाने के लिए उससे जो उपाय बन पड़ता है, करने लगता है। इसे कहते हैं सहानुभूति।

माधियों की या दुःखी या पीड़ित प्राणियों की ज़मी भी स्थिति है, उसमें अपने को गहरीदार मानना, यह आत्मविराग या आत्मविस्तार है।

आगमों में आत्मा का विकास इन्द्रियों के आधार पर बताया गया है। जीव सर्वप्रथम एक इन्द्रिय वाला ही होता है। उसके बाद वह क्रमशः उन्नति करते हुए द्वेन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय बनता है तथा अंत में इन्द्रियों की प्राप्ति होने के पश्चात् जब वह और उन्नति करता है तो मन सहित अमया संज्ञी बनता है। यह आत्मा की उन्नति अथवा विकास का क्रम है।

अब आप देखिए, एकेन्द्रिय जीव क्या—बूढ़ा, पीछे आदि। इन्हें किसी के प्रति सहानुभूति नहीं, इनकी आत्मा का विकास इतना अल्प और निम्न स्तर का होता है, उनका संसार उन्हीं तक सीमित रहता है, अन्य जीवों के प्रति उनमें कोई सहानुभूति नहीं होती।

जब आत्मा और उन्नति करना है, विकसेन्द्रिय—दो, तीन, चार इन्द्रियों वाला बनना है तो वह अपने शरीर को रक्षा में ही तत्पर रहता है।

पंचेन्द्रिय बनकर जीव में कीटुम्बिकता का प्रादुर्भाव हो जाता है, अर्थात् आत्मा का विस्तार अपने कुटुम्ब तक हो जाता है—दूसरे लिए तो हरिणी अपने शिशु के बचाने के लिए सिंह के समक्ष अपने को अर्पित कर देती है।

मानव बनकर आत्मा का और भी विस्तार होता है। यह जाति, ग्राम, नगर, देश को अपना मानता है, राष्ट्र आदि के गौरव को अपना ही गौरव समझता है। राष्ट्र की पराजय से दुःखी होता है और विजय पर हर्ष मनाता है।

इसी तरह महान् पुरुष समस्त संसार को ही अपना मानते हैं। उनकी आत्मा इतनी विकसित और उन्नत होती है कि उनमें 'सर्वात्मभाव' स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है।

आत्मा की उन्नतिमोलता की पहचान

आत्मा की उन्नतिशील स्थिति की पहचान यही है कि उसने दूसरे प्राणियों के साथ अपने की जितनी घनिष्टता के माध्यम से अनुबद्ध किया है, उसका आत्मोपम्य भाव जितना व्यापक हुआ है? अपनी आत्मा का जगत् के साथ आत्मोपम्य भाव से अनुबद्ध जोड़ना ही योग है। जो अपने आपको दूसरों

के साथ अर्थात् भाग में जिना अधिक जोड़ पाता है, वह जाना हो
यह योगी है। योगी के लिए पराये कहे जाने वाले गये अपने हो जाने हैं।
उमके लिए अपनापन अनग रहता ही नहीं।

धर्मनियमों का उद्देश्य : आत्म-विस्तार

वामन्य में, प्रत्येक धर्म के अंगभूत भजन, पूजन सम्मेलन आदि क्रियाएँ
सब इमी संकीर्ण और सीमित अहं को व्यापक और विस्तृत करने के लिए
हैं। इन सबका साध्य आत्मोपम्य भाव को विस्तृत बनाना है। व्यक्ति अपनी
मलिनता और संकीर्णता को कम करता हुआ अन्तर्गमन को व्यापक
बनाता चले इसी में उमके जीवन को सार्थकता है। आत्म-विस्तार इतना
अधिक होना चाहिए कि विषय का कण-कण अपना प्रतीत होने लगे। अपनी
आत्मा सब में ओत-प्रोत लगे। हर घर अपना घर और हर शरीर में अपने ही
प्राण पिरोये हुए महसूस हों। 'बभ्रुर्ध्वं बुद्धिबभ्रुम्' और 'विराट्प्राण' के ध्वजार
के इर्दगिर्द ही अध्यात्म का सारा तत्त्वज्ञान घूमता रहना चाहिए।

जिसका अन्तःकरण इस प्रकार अपनी अहंता विकसित कर रहा
होगा, उसे दूसरों की अनुभूतियाँ अपनी लगेंगी, दूसरों के कष्ट देखकर अपने
कष्ट जैसी व्यथा होगी, दूसरों का पिछड़ापन अपने पिछड़ेपन की तरह ही
असह्य लगेगा। दूसरों की अभावग्रस्तता देखकर उमके दिल में बेचैनी होगी
यह धृति आत्मोपम्य के विस्तार के साथ अनिवार्य एवं स्वाभाविक रूप में
जुड़ी हुई है। इसे सहानुभूति या संवेदना, जो कुछ भी कहें, यह अहिंसा के
साधक में विकसित होनी चाहिए। दूसरे की आँखों से बहते हुए आँसू
आपकी आँखों को सजल न कर सकें या आपके हृदय को उद्बेलित न कर
सकें तो समझना चाहिए, यह निष्पटुरता आत्मिक दृष्टि में पिछड़ापन है।
संत हृदय अति संवेदनशील

रामायण में वर्णित 'संतहृदय भवनीत समाना' की व्याख्यानानुसार सज्जन
का हृदय भववन के समान कोमल एवं द्रवित होने वाला होता है। सज्जन
व्यक्ति के हृदय के साथ सहानुभूति अविच्छिन्न रूप के जुड़ी हुई है।

वाल्मीकि का परिवर्तन सन्त के रूप में उस दिन हुआ, जिस दिन
श्रीच पक्षी को वाण में बंधते देख उसके साथी का विलाप उन्हें द्रवित करने
में समर्थ हो गया। श्रीच के वियोग को देखकर संवेदना से उनका हृदय भर
आया, अर्ध टवटवा आँसू, जिम पड़ी उनके हृदय में यह संवेदना उदय
हुई, उसी पड़ी वह सन्त के रूप में परिवर्तित हो गया।

संत तुकाराम की धाली में से कुत्ता रोटी लेकर भागा, उसके पीछे वे भी धी की कटोरी लेकर चले कि "मुझे धी की चुपड़ी रोटी भाती है, तो तुम सूखी बंसे खाओगे। यह तुम्हारे गले में अटक जाएगी। अतः यह धी भी लेते जाओ।"

रामकृष्ण परमहंस ने एक कुत्ते को पिटते देखा तो उनकी पीठ पर पिटाई के तीनों निशान उठ आए। जिसकी पीड़ा उन्हें कई दिनों तक महसूस हुई।

गांधीजी ने जब एक बुढ़िया को गंदी, फटी एवं मलिन साड़ी बदलने के लिए कहा, तब उसने कहा—“बंसे बदलूँ, मेरे पास तो एक ही माड़ी है।” यह सुनकर गांधीजी का हृदय राष्ट्र की गरीबी देखकर तड़फ उठा। उसी दिन से उन्होंने पूरे बस्त्र पहनना छोड़ दिया। आधी धोती पहनने और आधी ओढ़ने के लिए रखी।

यही सहानुभूति का तकाजा है।

कोमलहृदय ध्यक्ति के लिए दूसरों के कष्ट कठोरतापूर्वक देखते रहना संभव नहीं होता। जिन व्यक्तियों को स्वयं वैभव-विलास का उपभोग करते हुए अपने समीपवर्ती दीन-दुःखियों का ध्यान नहीं आता, उन्हें सहृदय या सज्जन कैसे कहा जा सकता है? जो आत्मोपम्य के विस्तार की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सके, उन्हें भक्त या ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? अध्यात्म की भाषा में उसे निष्ठुर या स्वार्थी ही कहा जा सकता है, जिसे अपने लिए सुख-सुविधा के साधन जुटाते हुए यह विचार नहीं आता कि अपने स्वर्ग में विफायत करके उस वक्त से न जाने कितने दुःखियों के कष्ट कम किये जा सकते थे। जिसके मन में सहानुभूति के भाव उपजेंगे, वह अपने धन ही नहीं, ज्ञान, समय, श्रम, बुद्धि, साधन आदि विभूतियों को अपने लिए ग्यूनतम मात्रा में ही खर्च करेगा, और अधिकांश भाग उनके लिए प्रस्तुत करेगा, जो इसके अभाव से ग्रस्त हैं। ऐसे सहृदय व्यक्ति अपने लिए सुख-सामग्री जुटाने तथा अपने मन की इच्छाएँ पूर्ण करने की अपेक्षा दूसरों की समस्याएँ हल करने में अधिक प्रयत्नशील रहने हैं।

आत्मिक प्रगति के साथ-साथ संवेदना एवं सहानुभूति अनिवार्य रूप से बढ़ती है। उसे चरितार्थ करने के लिए अपने लिए वच से भी दूसरों के लिए पून से भी कोमल—उदार रहने का धर्म है। उनकी अन्तःश्वेतना की प्रेरणा इनकी धनवती हो सकती है नहीं सकते।

चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और विनाशी

संत तुकाराम की थाली में से कुत्ता रोटी लेकर भागा, उसके पीछे वे भी धी की कटोरी लेकर चले कि "मुझे धी की चुपड़ी रोटी भारती है, तो तुम सूखी बैसे खाओगे। यह तुम्हारे गले में अटक जाएगी। अतः यह धी भी लेते जाओ।"

रामकृष्ण परमहंस ने एक कुत्ते को पिटते देखा तो उनकी पीठ पर पिटाई के तीनों निशान उठ आए। जिसकी पीड़ा उन्हें कई दिनों तक महसूस हुई।

गांधीजी ने जब एक बुढ़िया की गंदी, फटी एवं मलिन साड़ी बदलने के लिए कहा, तब उसने कहा—“बैसे बदलूँ, मेरे पास तो एक ही साड़ी है।” यह सुनकर गांधीजी का हृदय राष्ट्र की गरीबी देखकर तड़फ उठा। उसी दिन से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना छोड़ दिया। आधी धोती पहनने और आधी ओढ़ने के लिए रखी।

यही सहानुभूति का तराज है।

कोमलहृदय व्यक्ति के लिए दूसरों के कष्ट कठोरतापूर्वक देखते रहना संभव नहीं होता। जिन व्यक्तियों को स्वयं वैभव-विलास का उपभोग करते हुए अपने समीपवर्ती दीन-दुःखियों का ध्यान नहीं आता, उन्हें सहृदय या सज्जन बैसे कहा जा सकता है? जो आत्मोपम्य के विस्तार की पट्टी सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सके, उन्हें भक्त या ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? अध्यात्म की भाषा में उसे निष्ठुर या स्वार्थी ही कहा जा सकता है, जिसे अपने लिए सुख-सुविधा के साधन जुटाते हुए यह विचार नहीं आता कि अपने धर्म में कृपायत करके उस वक्त से न जाने कितने दुःखियों के कष्ट कम बिये जा सकते थे। जिसके मन में सहानुभूति के भाव उपजेंगे, वह अपने धन ही नहीं, ज्ञान, समय, श्रम, बुद्धि, साधन आदि विभूतियों को अपने लिए मूलतम मात्रा में ही धर्म करेगा, और अधिवांश भाग उनके लिए प्रस्तुत करेगा, जो इनके अभाव से घस्त है। ऐसे सहृदय व्यक्ति अपने लिए सुख-सामग्री जुटाने तथा अपने मन की इच्छाएँ पूर्ण करने की अपेक्षा दूसरों की समस्याएँ हल करने में अधिक प्रयत्नशील रहने हैं।

आत्मिक प्रगति के माय-साथ संवेदना एवं सहानुभूति अनिवार्य रूप से बढ़नी चाहिए। उन्ने चरितार्थ करने के लिए अपने लिए बच्य से भी कठोरतम और दूसरों के लिए पून से भी कोमल—उदार रहने का क्रम स्वतः चलने लगता है। उनकी अन्तश्चेतना की प्रेरणा इतनी दमघड़ी हो जाती है, कि वे उसे रोक ही नहीं सके।

इसके विपरीत यह समझना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और विनाश

के साथ अमर्त्यता भाव में जाना अधिक जोड़ पाता है, वह उतना ही बड़ा योगी है। योगी के लिए पुराने कहे जाने वाले मंत्र आने हो जाते हैं उनके लिए अपनापन प्रसन्न रहता ही नहीं।

धर्मनियमों का उद्देश्य : आत्म-विस्तार

याम्यन्य में, प्रत्येक धर्म के अंगभूत भजन, पूजन मंत्रांग आदि जितने साथ इगी संरक्षण और मोक्षित अहं को व्यापक और विस्तृत करने के लिए हैं। इन सबका माध्य आत्मोपनिषद् भाव को विस्तृत बनाना है। व्यक्ति अपनी मलिनता और मंकीपनता को कम करता हुआ अमर्त्यता को व्यापक बनाता चले इसी में उसके जीवन को मार्गदर्शक है। आत्म-विस्तार इतना अधिक होना चाहिए कि विश्व का वण-वण अपना प्रतीत होने लगे। अपनी आत्मा साथ में ओत-प्रोत लगे। हर घर अपना घर और हर शरीर में अपने ही प्राण परोये हुए महसूस हो। 'बगुणं ब्रह्म ब्रह्मकर्म' और 'विश्वब्रह्मण्य' के व्यक्त के इर्दगिर्द ही अध्यात्म का सारा तत्त्वज्ञान घूमता रहना चाहिए।

जिसका अन्तःकरण इस प्रकार अपनी अहंता घिराकर कर रहा होगा, उसे दूसरों की अनुभूतियाँ अपनी समेंगी, दूसरों के कष्ट देखकर अपने कष्ट जैसी व्याप होगी, दूसरों का पिछड़ान अपने पिछड़ान की तरह ही असह्य लगेगा। दूसरों की अभावग्रस्तता देखकर उसके दिल में बेचैनी होगी यह वृत्ति आत्मोपनिषद् के विस्तार के साथ अनिवार्य एवं स्वाभाविक रूप में जुड़ी हुई है। इसे सहानुभूति या संवेदना, जो कुछ भी कहें, यह अहिंसा के साधक में विकसित होनी चाहिए। दूसरों की आँखों से बहते हुए आँसू आपकी आँखों को राजत न कर सकें या आपके हृदय को उद्बेलित न कर सकें तो समझना चाहिए, यह निष्ठुरता आत्मिक दृष्टि से पिछड़ापन है। संत हृदय अति संवेदनशील

रामायण में वर्णित 'सन्तहृदय नवनीत सपाना' की व्याख्यानुसार सज्जनो का हृदय मक्खन के समान कोमल एवं द्रवित होने वाला होता है। सज्जन व्यक्ति के हृदय के साथ सहानुभूति अविच्छिन्न रूप के जुड़ी हुई है।

वाल्मीकि का परिवर्तन सन्त के रूप में उस दिन हुआ, जिस दिन क्रीच पक्षी को घाण से बीघते देख उसके साथी का विलाप उन्हें द्रवित करने में समर्थ हो गया। क्रीच के वियोग को देखकर संवेदना से उनका हृदय भर आया, आँखें डबडबा आईं, जिस घड़ी उनके हृदय में यह संवेदना उत्पन्न हुई, उसी घड़ी वह सन्त के रूप में परिवर्तित हो गया।

हृदय का माधुर्य: दया और करुणा

दया : अहिंसा का विधेयात्मक रूप

अहिंसा का एक महत्त्वपूर्ण विधेयात्मक रूप दया है। दया एक ईश्वरी गुण है। दया के बिना कोई धर्म, धर्म नहीं रह सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने दया को धर्म का मूल कहा है। दया का आचरण करके भी मनुष्य अपने आत्मोपम्य का विस्तार कर सकता है। द्वेष, बैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा आदि भावों-अहिंसा की लपटें दया का स्पर्श पाकर स्वयमेव ही शान्त हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा को 'दया सिन्धु' कहते हैं। दया उनकी आत्मा का एक परम गुण है। सभी प्राणियों के प्रति उनकी दया की धारा सतत बरसती रहती है। विश्व के सभी प्राणियों के प्रति दया से प्रेरित होकर ही श्रीतरांग प्रभु महावीर ने प्रवचन वहे है। दया का आचरण करके ही मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है और पशु-जगत् में दया का आचरण करके पशुत्व से मनुष्यत्व या मनुष्ययोनि प्राप्त कर सकता है।

दया के आचरण से पशु भी मनुष्य

एक बार एक जंगल में आग लग गयी। जंगल के सभी पशु-पक्षी अपनी रक्षा के लिये इधर-उधर भाग-दौड़ करने लगे। उस जंगल में एक हाथी अपने झुण्ड के साथ रहता था। उसके मन में बन्धु प्राणियों की भयानक देख दया का एक विचार स्फुरित हुआ—'मैं समर्थ पशु हूँ। मेरे अधीन बहुत से हाथी हैं। क्यों नहीं मैं जंगल में एक सुरक्षित मैदान बना दूँ। जहाँ आग की लपट से बचने के लिए सभी प्राणी आश्रय ले सकें।' बस, उसने अपने झुण्ड के साथ मिलकर एक योजना (४ कोस) का मैदान साफ कर डाला, उसमें एक मूला निनवा भी न रहने दिया कि आग को ईंधन न मिल सके।

अतः अब भागने हुए पशु उस मैदान में इकट्ठे होने लगे। हाथी ने सभी प्राणियों को उत्तार भाव से आश्रय दिया। कुछ ही समय में वह मैदान प्राणियों से श्वाश्रुत भर गया। कहीं पर धरने को भी जगह नहीं रही।

इनमें में एक खरगोश यहाँ आ पहुँचा। हाथी ने खरगोश गुञ्जलाने की एक पंर ऊपर उठाया। खरगोश ने पंर के नीचे की जगह खानी देखी तो वहाँ दुधक कर बैठ गया। हाथी ने जब अपना पंर नीचे डिया तो खिमी प्राणी का कीमन खाने जानकर उसके प्रति दया भावर पंर पुनः ऊपर उठा लिया। बहने है, खीम पहर तक हाथी सोन पंरों के बल में ही खड़ा रहा। जंगल की दायामि जब जाल दृढ़ हो गयी प्राणी धीरे-धीरे मंजम छोड़कर बाहर निबलने लगे, खरगोश भी बला गया। अब हाथी ने अपना पंर धरती पर रखने के लिए मोखा किया, परन्तु सनागार सोन दिन तक सोनो पंरों के बल छोड़े रहने में उसकी गर्तें तन गईं। वह घड़ाम में नीचे गिर पड़ा और तन्नाग उसकी मृत्पु हो गई।

मृत्पु के समय तक हाथी के हृदय में दया भावना थी। धरने बल की कोई चिन्ता न थी, रगनिग शुभभाषों से भर कर हाथी का जीव मनुष्य-भक्ष में मगध सम्राट् अंगिक के वही राजपुत्र मेघकुमार के बल में उपग्र हुआ।

यह दया का ही प्रभाव था कि हाथी का जीव राजकुमार बना। इनका ही मही, मेघकुमार के दयापु हृदय में भावना का पवित्र प्रभाव जगमगा रहा। वह विराम होकर मुनि बन गया। यह सब दया भक्तकी के आवरण का ही गुण था।

दया के अन्तर्गत दोनों की भी उपस्थिति

दया के आवरण में अन्तर्गत दोनों की भी उपस्थिति है। महात्मा गांधी ने कहा था—“दया और ममता का अन्तर्गत अन्तर्गत है। यह दया नहीं, यह ममता भी नहीं।”

के निवास के कारण आश्रमों का वातावरण हिमा, क्रूरता, द्रोण, व आदि से रहित होता था। इतना ही नहीं, जहाँ शृणि अवस्थित होने से वही प्रेम और सौहार्द का मधुर एवं शान्त वातावरण निर्मित हो जाता था।

संयती राजा वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गया था। वहाँ उसने एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाया और तीर छोड़ा। पर हिम घायल होकर भागा और वहाँ पर ध्यानस्थ मुनि गर्दभानी के पास आकर बैठ गया। राजा उस मृग का पीछा करता हुआ मुनि के पास आ पहुँचा। मुनि के पास मृग को बँटा देख उसने भयभीत होकर सोचा—'हो न हो, मैंने मुनि के मृग को घायल कर दिया। मुनि अगर क्रुपित हुए तो मेरा कल हो जाएगा।' अतः मुनि का ध्यान मुलते ही राजा हाथ जोड़कर बोला—'मुनिवर ! क्षमा करें। मैंने आपके मृग को घायल कर दिया।'

मुनि ने दया और अभयदान का स्वरूप बताकर संयती राजा को समझाया। इससे राजा को संसार से विरक्ति हो गई, उन्होंने मुनिदीक्षा ले ली। संयती राजपि स्वयं अभयदानी बन गए।

यह था दया का अचूक प्रभाव ! दया प्राणियों के हृदय पर प्रभाव डालती है। दया समाज और राष्ट्र में परस्पर सुरक्षा और सौहार्द की गारंटी है क्योंकि इसमें दूसरों के हित की भावना निहित रहती है। जिस समाज में लोग एक दूसरे के प्रति दया रखते हैं, परस्पर सहृदय और सहयोगी बनकर काम करते हैं, वहाँ कलह की संभावना नहीं रहती। इसके विपरीत जहाँ क्रूरता होती है, वहाँ परस्पर विग्रह, अशान्ति, क्लेश आदि होते हैं, क्रूरता की प्रतिक्रियास्वरूप विभिन्न उपद्रव खड़े होते हैं। जबकि दया से समाज में स्नेह, एकता, आत्मीयता आदि कोमल भावों का विकास होता है। दया सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम है। बड़े से बड़े क्रूरकर्मों एवं अपराधों भी दयालु हृदय की आत्मीयता एवं सद्भावना से सुधर जाते हैं। दया भारतीय सभ्यता, सभ्यता एवं भारतीय जनता के स्वभाव तथा चरित्र का मूलधार है।

दया । आत्मा का गुण

दया आत्मा का एक विशिष्ट गुण है। दया के लिए सिन्हीं बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। परदुःखांतरता, संवेदना, आत्मत्याग, एवं सहिष्णुता की अपनाने से दया का विकास होता है। दूसरे के दुःख, कष्ट एवं सुखों की समझकर उन्हें सुखी बनाने, गिरे हुए को उठाने, कष्ट दूर

करने की भावना का हृदय में उत्पन्न होना दया है। अपनी सुख-सुविधाओं पर ध्यान न देकर परदुःखनिवारण के लिए प्राणप्रणमे जुट जाना, उस समय आने वाले कष्टों को सहर्ष सहन करना दया धर्म के आधार हैं। स्वयं दुःख उठाकर भी दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न तथा परहितसाधन में अपने आप को भूल जाना दया धर्म का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है।

वस्तुनः दया वा दान सङ्खडाते पैरों को नई शक्ति प्रदान करना है, निराश हृदय में जागृति की नई प्रेरणा देना है, गिरे हुए को उठने की सामर्थ्य देना है। दयाधर्मी व्यक्ति किसी भी पशु-पक्षी आदि प्राणी का मांस, मछली, बंडे, खून नहीं खा-पी सकता और न ही पशु-पक्षियों के अंगों से बनी हुई दवाइयों या अन्य पदार्थों मरे हुए पशुओं के चमड़े के जूते या अन्य शृंगार साधनों का इस्तेमाल ही कर सकता है। जहाँ भी ऐसे जीवों को क्रूरतापूर्वक मारा-पीटा या बध किया जाता है वहाँ उक्त हिंसाकृत्य को बंद कराने का वह भरसक प्रयत्न करता है।

दयाविहीन जीवन के लिए कवि करुण स्वर में कहता है—

दया बिना बाबरिया, हीरा जन्म पैदाए,
कि पाषर से बिल को, क्यों ना फूल बनाए ? ॥३३॥
कोमलता का भाव न मन में, फिर क्या सुन्दरता से तन में।
जीवन बिघ बरताए ॥३४॥
दीन दुःखी की सेवा कर से, पाप-कालिमा अपनी हार से।
तिहुं अग मंगल गाए ॥३५॥

सचमुच, दया से शून्य जीवन पाषाण-हृदय है, हीरे-से जीवन को वह यों ही छो देता है। मनुष्य सुन्दरता से नहीं, दया आदि गुणों से ही उच्च माना जाता है। दया के बिना जीवन उजड़ा हुआ चमन है, सुगन्धहीन पुष्प है, सूखा रेगिस्तान-सा जीवन है।

आप प्रतिदिन दया धर्म का आचरण करें तो मानव समाज या अन्य प्राणियों के अनेकों कष्ट सहज ही समाप्त हो सकते हैं। आपकी दया की करोड़ों लोगों की आवश्यकता है जो दुःख, कष्टों एवं मुसीबतों से कराह रहे हैं।

करुणा : हृदय का माधुर्य

करुणा भी दया की तरह अहिंसा का विधेयात्मक रूप है। इसका अर्थ है—‘परदुःखग्रहणेच्छा’। दूसरे के दुःख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा और तदनुसार प्रयत्न करुणा कहनाती है। दूसरे का दुःख अपना दुःख तभी

बन सरना है, जब हृदय में विशालता हो, जीवन में पवित्रता हो। दुःखों को देखकर आपका हृदय कण्ठा में भर आए, यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। कण्ठा उपदेश नहीं, आचरण चाहती है। किसी दुःखी या पीड़ित को कण्ठा की दो बूंदें मिल जाएँ तो उसके जीवन में हरिमानो का सरनी है। कण्ठा जब मानव हृदय से निकल जाती है, तब वह बुझा हुआ दीपक-सा बन जाता है।

एक जगह कुछ हरिजन एक सूअर को बड़ी बेरहमी से बांधकर पीटते हुए ले जा रहे थे। यह छूटने के लिए छटपटा रहा था। हमारे कहने पर भी उगने छोड़ा नहीं। इतने में एक मुस्लिम आया, वह सूअर को लपट करके बोला—“बड़ा बदमाश है यह?”

यनाइये, बदमाश कौन है? सूअर या वह हरिजन? पर कूर हंस मानव बेचारे पशुपक्ष पशु की वरणा चीत्कार कहीं सुनता है? दूसरे को पीटा में देखकर आपका हृदय दुःख से भर आता है या आनन्द से? यदि दुःख होता है तो वरणा देवी आपके हृदय में विराजमान है। जीवन हंस बड़ी है, जहाँ वरणा है, अन्यथा केवल मांस का दुवड़ा है।

भागवतपुराण में राजा रतिदेव का आख्यान मिलता है। वह बड़ा वरणाशील प्रभावशाली राजा था। एक बार रतिदेव के राज्य में दुष्काल पड़ा, दूर-दूर तक उग्रता प्रभाव हुआ। अन्न के अभाव में लोग ब्राह्मण-काँटि का उठे। महाराजा रतिदेव जनता का दुःख देखकर बिलित हो उठे। उसी राज्य के बितने भी अन्न भंडार थे, वे सब दुष्काल-पीड़ितों के लिए खो दिए। उस राजा ने यह प्रतिज्ञा ले ली कि ‘जब तक मेरे राज्य का एक भी प्राणी भूखा रहेगा, मैं अन्न बंटान नहीं करूँगा।’ राजा का प्रण मुनार, प्रजा का धर्मित हो उठा। कोई भी पुरान करने नहीं आता।

एक-एक करने ४६ दिन हो गये। आखिर मंत्री के बलुन आपरा पर राजा ने भोजन करना बर्बाद किया। रोजी का दुवड़ा मोड़कर राजा का ही मंत्र में खतरने लगे, मुख्य एक महिला की पुरान मुनाई दी। राजा के राज्य का गये। उन्होंने उस महिला को बुलाकर वह रोजी उमरने की बातें की खाने के लिए दे दी। फिर दूसरी बार रोजी का दुवड़ा मोड़ने लगे। एक वरणाशिल प्रजा के बलुन को खतर आ गया। राजा ने दूर से ही देखकर उस राज्य बुलाया। उसी वरणा मुनार उमे भी उमरने मायी कुने को खाने के लिए रोजी दे दी। अब तो राजा के राज्य निकलवाने बचा था। उसी ने उस रोजी खाने खाने का प्रयास कर रहे थे कि देवी ने राजा रतिदेव की

जय-जयकार की। उनकी असीम निश्चल करुणा देखकर देवों ने जलवृष्टि की, जिससे वह दुष्काल सुकाल में परिणत हो गया।

यह है—करुणा का अवलन्त उदाहरण।

आज संसार का हर आदमी अपने ही कष्ट को मिटाने में व्यग्र है। उसकी दृष्टि घूम-फिरकर अपने व अपनों पर ही केन्द्रित हो जाती है। उसमें उदार भावना कुछ गई है। समाज व राष्ट्र के दुःखित-पीड़ित व्यक्तियों के प्रति उसके दिल-दिमाग में कर्तव्य, दायित्व या आत्मीयता की भावना बहुत ही कम जागती है। स्वार्थ की परतों से करुणा की मूर्ति इतनी अधिक ढक गई है कि हृदय में करुणा की ज्योति नहीं जलती। करुणा की भावना ही तो मानव में आत्मोपम्य को विकसित करती है। कई व्यक्ति अज्ञान, अन्धविश्वास, भ्रम, दुर्व्यसन तथा चरित्र-दोषों के कारण करुणाजनक जीवन बिताते हैं, कई दुःख-दारिद्र्य से क्लान्त हैं, उनके उक्त दुःखों को मिटाने का भरसक प्रयत्न करना ही करुणामय जीवन का संकेत है।

मंत्री : आत्मविकास की सोड़ी

मंत्री मानव-जीवन को सुख-शान्ति, प्रसन्नता और सहजता से बिताने में परम सहायक बनती है। जब मानव किसी भी मनुष्य, जाति, धर्म-सम्प्रदाय, राष्ट्र, नगर, प्रान्त या विश्व के मानवों या किन्हीं प्राणियों के साथ मंत्री करने जाता है, तब उसे उसके सुख-दुःख, हर्ष-शोक, दोनों का बँटवारा करना होता है। मित्रता तभी होती है, जब दिल में पारदर्शिता हो, सरलता हो, विश्वास हो। और जब मित्रता किसी से होती है तो मनुष्य का कर्तव्य है कि उसके दुःख-मुख में सामीप्य बने। मंत्री में दो आत्माओं का मिलन होता है। जैन-धर्म का प्रत्येक साधक, चाहे वह थावक हो या श्रमण, प्रति-दिन प्रतिक्रमण में इस भावना का उच्चारण करता है।

मिसो मे सम्भवएनु, बेरं मम्म न केवई

—मेरी समस्त जीवों के साथ मंत्री है, किसी के साथ वैर-भाव नहीं है।

देह भर सत्वता है, मगर मंत्री नहीं मरती। क्योंकि वह तो देहातीव (आत्मा) के साथ होती है। पूर्वजन्म की मंत्री के कारण चेटक राजा के साथ कृणिक सम्राट् के हुए घोर संग्राम में देवेन्द्र शकेन्द्र और अमुरेन्द्र चमर महा-युद्ध में कृणिक की सहायता करते हैं।

मंत्री का अर्थ आचार्य करते हैं—परहित बिन्ता मंत्री। केवल किमी

स्वार्थ, धन या खान-पान के लिए जो मंत्री करते हैं, वे घोड़े देने और घोड़े मंत्री में स्वार्थ, भौतिक पदार्थ या धन आदि का कोई आश्रयण हो तो नक्की मंत्री है। सज्जनों के साथ मंत्री टिगती है, पर दुर्जनों के साथ मंत्री घटती जाती है। एक कवि ने सज्जन और दुर्जन के साथ मंत्री सम्बन्ध में सुन्दर मुक्ति प्रस्तुत की है—

आरम्भ गुर्वो क्षयिणी जमेण, लब्धो पुरा वृद्धिमतो च वाकान् ।
दिनस्य पूर्वार्द्धं-पराद्धं भिन्ना छायेव मंत्री खल सज्जनानाम् ॥

—दुर्जनों के साथ मंत्री पूर्वार्द्ध की छाया के समान होती है, प्रारम्भ में पूर्वार्द्ध की छाया की तरह बहुत लम्बी और पुष्ट होती है, परन्तु बाद में क्रमशः क्षीण होती जाती है। लेकिन सज्जनों के साथ मंत्री अपराद्ध की छाया-सी होती है, वह प्रारम्भ में छोटी होती है, मर बाद में बढती जाती है ॥

अहिंसा के साधक को वैदिक सूक्त की तरह 'मित्रस्य वधूया सर्वेण भूतानि समोक्षामहे' (मित्र की आँख से समस्त प्राणियों को देखें) का आश्रय रखना चाहिए, इस से सबको निर्भयता, विश्वास और निःशङ्कता मिलती है। विपत्ति के समय ही मित्र की सच्ची परीक्षा होती है। सच्चा मित्र ही विपत्ति के समय काम आता है।

प्रमोद और माध्यस्थ्य भाव : अहिंसा के विकास के लिए विधेयान्तर अन्तरंग अहिंसा के लिए जैसे करुणा और मैत्री ये दोनों आवश्यक हैं, वैसे ही प्रमोद और माध्यस्थ्य इन दोनों की भी आवश्यकता है। प्रमोद भावना

प्रमोद भावना हृदय की संवेदना का एक अंग है। दूसरों को मुर्ख, उन्नत और समृद्ध देखकर प्रसन्नता प्रकट करना तो प्रमोद भावना है। निम्न उद्योगियों और गुरुपाथियों से प्रेरणा ग्रहण करना भी प्रमोद भाव है।

मनुष्य में साधारणतया यह दुर्बलता होती है कि वह दूसरों की समृद्धि और उत्कर्ष देखकर ईर्ष्या करने लगता है, दूसरों की उन्नति में जल उठता है और उन्हें नीचे गिराने या बदनाम करने की कोशिश करता है। ईर्ष्या बहुत बड़ी नागिन है, वह बार-बार डसती रहती है। भयंकर मानसिक विष है यह। इस मानसिक हिमा से छुटकारा पाने के लिए प्रमोद भावना की दृष्टि और व्यवहार में एक सूत्रनात्मक पहलू का निर्माण कर देना है। त्रिन व्यक्तियों में अन्धदृष्टि है, मद्गुण है, योग्यताएँ हैं, उन्हें देखकर प्रसन्न होना, उन्हें आदर देना, उनकी प्रशंसा करना प्रमोद या मुदिता भावना है।

प्रमोद भावना वाला व्यक्ति ईर्ष्या और अहंकार दोनों हिंसाओं का शिकार न होकर दूसरों के सद्गुणों और शक्तियों के प्रति नैकद्वय और आन्तरिक लगाव पैदा करके धीरे-धीरे अपने में भी वह गुण और योग्यता पैदा कर लेता है । प्रमोद भावना व्यक्ति को विशाल और निडर बनाती है ।

माध्यस्थ्य भावना

विश्व का प्रांगण विचित्रता का छोड़ा-रखल है । यहाँ मानव इतने विचित्र-विचित्र आचरण करते हैं, जिनकी नस्यना भी नहीं की जा सकती । कई लोग ऐसे धूर्त, छली, प्रपंची, क्रूर और खटपटिये होते हैं, कि जिनको समझाने का कोई परिणाम नहीं आता । वे अत्याग्रही, कदाग्रही और जिद्दी होते हैं । वे अपनी उसी प्रकार की बुराई में डूबे रहते हैं । ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति झन्ना उठते हैं, क्रोध, कलह और घान्मुद्ध कर बैठते हैं; कई हाथापाई, गाली-गलौज व्यर्थ का विवाद, मारपीट आदि करते रहते हैं । दुनिया के धर्मों का इतिहास इन घटनाओं का साक्षी है । इन विवादों, कलहों, क्रोध और उसके फलस्वरूप हाथापाई, गाली-गलौज या मारपीट से हिसार ही बढ़ी है ।

माध्यस्थ्य भावना ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को संतुलित रहने की प्रेरणा देती है । जो मनुष्य बार-बार समझाने पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ता, अपने हित की बात भी नहीं सुनता, उस पर क्रोध करके अपनी शान्ति को स्वाहा क्यों किया जाए ? अपने मानसिक सुख को सुप्त क्यों किया जाए ? जो आदमी समझाने पर भी निर्मल और शीतल पेय जल को छोड़कर दुर्गन्धमय कदम पीता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है ? अपने मन को व्यग्र, कषाय-कलुषित एवं हितक बनाकर दूसरों का उद्धार या सुधार बन प्रयोग से करना अपनी समतावृत्ति को आग में सोंकना है । इसके निराकरण का सबसे अच्छा अहिसक उपाय है—माध्यस्थ्य भावना ।

इनीलिए अमितगति द्वार्त्रिशिका में कहा गया है—माध्यस्थ्यमाहं विपरीतवृत्तो—जो अपने से विपरीत स्वभाव वाले हैं, अथवा जो अपने हित के, अपने आत्मिक सद्गुणों के विपरीत आचरण करने में ही सदैव-सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उनके प्रति नस्याण भावना रखने हुए अपने समत्वभाव में लीन रहना चाहिए । उनसे उलझकर, वाद-विवाद में फँसकर अपनी शान्ति और समता को दीव पर लगाना कदापि उचित नहीं है ।

माध्यस्थ्य भावना में यह ध्यान रखने योग्य है कि यह कटस्थ भावना नहीं है । कटस्थ भावना तो निरपेक्ष हो सकती है, ठीक उसी प्रकार

जैसे किसी नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी के प्रवाह में बहते हुए तिनकों के प्रति निरपेक्ष हो सक्ता है किन्तु नदी के मध्य में घड़ा व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकता। किसी बहते हुए प्राणी को देखकर उभरा कर्णशील हृदय द्रवित हो उठेगा और उसी रक्षा के लिए वह जो कुछ संभव होगा अवश्य करेगा।

साधक भी अभी संसार के मध्य में स्थित है, वह संसार से मुक्त नहीं हुआ है। अतः माध्यस्थ्य भावना द्वारा वह विपरीत वृत्ति वालों, पापी और कुकर्मियों की हित-वामना करता है, किन्तु अपनी शांति और समतुल्यता को खंडित नहीं होने देता। यही माध्यस्थ्य भावना का हार्द है।

वात्सल्य का चमत्कार

वात्सल्य भी विधेयात्मक अहिंसा का अंग है। वात्सल्य भी प्रेम की तरह व्यापक और आत्मा को स्पर्श करने वाला है। जगत के सभी प्राणियों के साथ हमारा सम्बन्ध जन्म-जन्मांतर से चलता आया है। जैसा कि कहा गया है—न सा जाई न सा जोषो—ऐसी कोई जाति अथवा योनि नहीं है जिसमें हमारी आत्मा ने जन्म न लिया हो। इस दृष्टि से संसार के सभी प्राणियों से हमारा संबंध है। परन्तु उस सम्बन्ध को अब स्वार्थ सम्बन्ध न रहने देकर वात्सल्य सम्बन्ध बनाना है। इसी प्रकार रघुवंश महाकाव्य में देवदास वृष को पार्वती-पुत्र बताया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैसे मिट्टी एक होते हुए भी उससे कुम्हार घड़ा, मुराही, सकोरा, हंडिया आदि अलग-अलग वर्तन बनाता है। वैसे ही अलग-अलग रूप और आकृति होने हुए भी मूल चैतन्य (आत्मा) सबका स्वरूप की दृष्टि से समान है। गीता में अर्जुनरूपी मन वामुदेवरूपी आत्मा में आत्मा के अथवा परमात्म तत्त्व के विराट् रूप का दर्शन करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारा और विश्व के जीवों का परस्पर सम्बन्ध है।

सवाल यह है कि लाखों-करोड़ों सन्तानों को पैदा करके उन पर माता की तरह स्नेह-वात्सल्य बरसाने की अपेक्षा, आप अपने वीर्य के ब्रह्म भूत आत्मा में से वात्सल्य का शुद्ध प्रवाह बरसाएँ तो कितना अच्छा हो? इन दोनों में से पिछला मार्ग उत्तम है। सिर्फ दृष्टि बदलने की जरूरत है। पहले जहाँ—ये दूसरे के हैं, इस प्रकार की परदृष्टि थी, वहाँ अब सभी मेरे ही हैं, आत्मीय हैं इस प्रकार की आत्मवत् दृष्टि या वात्सल्य दृष्टि का विकास करना है।

सन्तुष्टिदायक गूत्र में वर्णन आता है कि देवकी रानी के यहाँ उन्हें

उहाँ पुत्र भिक्षा के लिये आये लेकिन वह उन्हें पहचान न सकी, ये मेरे ही पुत्र हैं यह न जान सरी, पर जब तीर्थकर अरिष्टनेमि कहा—“देवकी ! ये उहाँ पुत्र सुम्हारे ही हैं”, सब देवकी की दृष्टि और मनःस्थिति द्रिस्तनी बहान गई थी ? उसका वात्सल्य अंग-अंग में छूट पड़ा था ।

जैसे माता अपने बालक पर वात्सल्य-वर्षा करती है, तब अपने सभी दुःखों को भूल जाती है, बालक के गंवढ़न-रक्षण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है, वैसे ही विश्व-वात्सल्य का माघक भी समाज, राष्ट्र या विश्व को बालक मानकर उसके दुःखों को स्वयं बूझ सहकर भी दूर करे । माता स्वयं भूखी रहकर भी मृत्न रहती है, नम्र भाव से सेवा करती है वैसे ही स्वयं भूखे-न्यासे रहकर समाज, राष्ट्र एवं विश्व के सभी प्राणियों के दुःख दूर करने का प्रयत्न करे । अपने रज-वीर्य द्वारा सन्तति-सर्जन करने के बजाय वीर्य-रज दोनों के मूल बुद्धि और हृदय दोनों के पीछे आत्मैक्य द्वारा विश्व के प्रति शुद्ध प्रेम प्रवाहित करना उत्तम है । इसीलिए विश्ववात्सल्य मोह, स्वार्थ, संकीर्णता, जातिभेद, राष्ट्रभेद आदि भेदों से परे है । विश्ववात्सल्य में आत्म-गुद्धि भी अनायास हो जाती है । इसमें प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग दोनों ही आ जाते हैं । तथापि इसमें न तो प्रवृत्ति मार्ग के अभिमान, मोह, मदान्धता आदि दूषण हैं और न ही निवृत्ति-मार्ग के आलस्य, अवैलापन, स्वार्थ या पुष्कता आदि दूषण हैं ।

हाँ, अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य तो स्वाभाविक है । किन्तु उसमें भी राग या मोह का अंश हो तो उसे दूर करना आवश्यक है । साथ ही दूसरों के प्रति वात्सल्य वहाते समय भी कहीं राग या मोह न आजाय, इसकी सावधानी रखना भी आवश्यक है ।

वैदिक पुराण श्रीमद्भागवत में जड़ भरत का उदाहरण आता है कि भरत महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के तट पर प्रभुभजन और तपश्चरण करने चले गये थे । वहाँ एकान्त शान्त स्थल में वे एक सादी पर्ण-कुटी में एकाकी रहकर संयमी जीवन बिताते थे । कन्दमूल खाकर अपना निर्वाह करते थे । आस-पास की वनराजि में वृक्षों और लताओं का अनुपम सीन्दर्य निहारते हुए मस्ती से जीवन बिताते थे ।

एक दिन समीपवर्ती सरोवर में एक मृगशिशु को बहते हुए देखा तो दया से प्रेरित होकर उन्होंने उसे बाहर निकाला, आश्रम में लाये, उसे तृण वर्ग रह धिलाकर स्वस्थ किया । यहाँ तक तो उनका कार्य ठीक था । किन्तु इसके बाद मृग उन्हें अपनी कूद-फाँद और अन्य चोटियों से आकर्षित करने

लगा। उसने श्रुति भरत के मन पर ऐसा जादू डाला कि वे अपनी साधना, जप-तप छोड़कर रात-दिन उसके कोमल शरीर को पपोलने, चूमने, उसके साथ स्वयं श्रौढ़ा करने लगे। इस प्रकार उनका वात्सल्य विवृत होने लगा। मृगशिशु में इतनी आसक्ति हो गई कि योग-साधना भी छूट गई। मृगमोह के वश वे मरकर मृगयोनि में उत्पन्न हुए।

इसलिए वात्सल्य के बहाने कहीं मोह, आसक्ति या राग न घुम जाय, इसकी सावधानी रखना अति आवश्यक है।

गृहस्थवर्ग कदाचित् कुटुम्ब-वात्सल्य से विश्ववात्सल्य तक एकरस न पहुँच सके फिर भी लक्ष्य तो उसे विश्व-वात्सल्य तक का ही रखना है। भगवान् महावीर ने सदगृहस्थ के लिए विश्ववात्सल्य को सक्रिय बनाने हेतु सहधर्मी वात्सल्य (समाज वात्सल्य) तो बताया ही है। परन्तु उसका अन्त्य गमय मानव-जाति तथा पशु-पक्षी वगैरह के प्रति वात्सल्य का होना चाहिए। श्रमण संत तो संसार के सभी प्राणियों के प्रति वात्सल्य रखते ही हैं। वे तो 'पद्बापना पीयर' कहलाते हैं।

जैसे बच्चों को वात्सल्य देने वाली माता को अपने बच्चों के छाती सेने पर स्वयं भूगे रहने में भी आनन्द की अनुभूति होती है, वैसे ही वात्सल्य-प्रेमी पुरुष एवं महिला को परिवार एवं समाज से ऊपर उठकर समग्र मानव-समाज के प्रति वात्सल्य लुटाने पर आनन्द की अनुभूति होती है।

डॉ० जोन्स हेरेरा उसनार स्वीटन में दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला राष्ट्र के राजदूत थे, साथ ही करोड़पति भी थे। वेनेजुएला में उनकी अपार सम्पत्ति कई समस्याओं में लगी हुई थी। वे कितने ही बच्चों, समानार-पत्रों और जमीनदागियों के मानिक थे। इस पूँजीपति का हृदय उदार और वात्सल्यपूर्ण था। गोभाग्य ने उन्हें धर्मपत्नी भी ऐसी ही वात्सल्यमयी मिलायी थी।

मन् १९२० में यह दम्पती गैर के लिए आस्ट्रिया के प्रसिद्ध शहर जाल्जबर्ग गये। वहाँ उनके एक परिचित ने बताया कि "आनन्द के निरुद्ध हो एक आश्रम है, जिसमें वे अनाथ बच्चे रहे जाते हैं, त्रिनाश न कोई अपना घर है, न देग।" यह सुनते ही उसनार दम्पती का हृदय गुनगुन में उठने लगा। उनके परिचित व्यक्ति के माथ वे दोनों उस आश्रम को देखने गये। उन्होंने आश्रम की घूम फिरकर देखा और एक अनाथ बच्चे को अपने लक्ष्य में आये। उसे गोद में लिया और अपनी जन्मभूमि 'वागाराप' ले गये। उसनार दम्पती उस बच्चे को वात्सल्य देने लगे। उनका जीवन रिश्तित होने और आनन्द में बटने लगा। अब उनके पुत्र के दिन

दूर हो गये। बालक के चेहरे पर आनन्द का भाव टपकने लगा। उसलार दम्पती के प्रति भी उसकी कृतज्ञता व आत्मीय भावना व्यवहार से प्रकट होने लगी। वह बच्चा अब उसलार कहलाने लगा।

यह देखकर उसलार दम्पती की आत्मा वात्सल्य के परमानन्द में मग्न हो उठी। एक दिन उन्होंने सोचा—‘जब हमने एक बच्चे को दुःख-सागर से उबारा और उसे अपनाकर अपना आनन्द सौगुना बढ़ा लिया, तब यूरोप के बहुत-से अनाथ, भूखे, नंगे लड़कों को अपने साथ रखकर उनका पालन करें और वात्सल्य दें तो हमारा आनन्द इससे कई गुना बढ़ जायगा।’ वस, उस कर्मठ-युगल के मन में यह विचार आते ही उन्होंने इस कार्य को शीघ्र करने की ठान ली कि ऐसे एक हजार बच्चों को अपने यहाँ रखा जाय और उनका उद्धार किया जाय। उसके बाद ऐसे बच्चे खोजे जाने लगे। उनके आवास के लिए उत्तम प्रबन्ध, बढ़िया सामान और अन्य सब साधन जुटा लिये गये और दिसम्बर १९५० तक बेवेरिया, बाल्कन राष्ट्रों और आस्ट्रेलिया से ५० नये अनाथ बालक आस्ट्रिया पहुँच भी गए जिनमें ६ महीने से लेकर ३ साल तक के बच्चे थे। इन अनाथ बच्चों की परवरिश शुरू हो चुकी थी।

इस उसलार-दम्पती ने पक्का विचार कर लिया कि इस वर्ष के ईस्टर के त्यौहार (अप्रैल के प्रथम सप्ताह) तक उन एक हजार अनाथ एवं दुःखी बालकों को परम सुखी बनाकर अपना वात्सल्य परम आनन्द के रूप में परिणत किया जाये।

वास्तव में, जो सद्गृहस्थ इस प्रकार से वात्सल्य गंगा बहाते हैं, वे आत्मिक आनन्द की अनुभूति से वंचित नहीं रहते। चाँदा (म० प्र०) में शी० मदनवाई पारख भी इसी प्रकार की वात्सल्यमयी महिला हैं, जिसने अपने घर को ही वात्सल्य धाम बना रखा है। वह स्वयं छोटे-छोटे अनाथ बच्चों को अपने यहाँ रखती हैं, उनका पालन-पोषण, संबर्द्धन स्वयं करती हैं तथा उन्हें उत्तम शिक्षण संस्कार एवं वात्सल्य प्रदान करके सुखी बनाती हैं।

जिसके हृदय में वात्सल्य हो, उसके पास सर्प, भेड़िये आदि भी मुटुम्बभाव से रहते हैं। महर्षि रमण के आश्रम में बंदर, मोर, गिलहरी, मर्ग, भेड़िये आदि रहते थे। सारा अरणायक पर्वत उनका घर था। उनमें निवास करने वाले सभी जीव-जन्तु उनके बन्धु-बान्धव, सहृदय भ्रष्टा एवं पड़ोसी थे। वे सब प्राणी अपने पारिवारिक शगड़े तय कराने महर्षि के पास आया करते थे।

स्वामी गमतीर्थ हिमानय में जहाँ रहने थे, वहाँ नेर, चीने, प्रां उनके दशनों को आया करते और उनके समीप बैठकर घंटों विधाम तिन करते थे ।

ये उदाहरण इम बान के प्रमाण हैं कि अगर हमारा वात्मन्यनत विस्तृत हो सके तो हम विराट् विश्वपरिवार के सदस्य होने का मोर प्राप्त कर आनन्द की निर्झरिणी में डुबकी लगा सकते हैं ।

वात्सल्य का प्रभाव केवल मनुष्यों एवं समझदार जानवरों पर ही नहीं, पेड़-पौधों और वनस्पति जगत् पर भी अगूरु रूप में पड़ता है ।

कैलिफोर्निया (अमेरिका) में सन्त लूयर बरबेक ने अपने मनुष्य जीवन में विश्ववात्सल्य का अभ्यास किया और यह मिद्ध कर दिया कि वात्सल्य से पेड़-पौधों और वनस्पति जगत् को प्रभावित, परिवर्द्धित एवं परि-वर्तित किया जा सकता है ।

स्वयं लूयर बरबेक अपनी पुस्तक 'दि ट्रेनिंग आफ ह्यूमन प्लांट' में लिखते हैं—“आत्मचेतना के विकास के साथ मैंने अनुभव किया कि संसार का प्रत्येक परमाणु आत्ममय है । जीव-जन्तु ही नहीं, वृक्ष-वनस्पतियों में भी वही आत्मा प्रभासित हो रही है । वात्सल्य देकर इन्हें भी सुधारा जा सकता है । गुलाब के पौधे पर जो काँटे हैं, वे क्रोध और रुक्षता के प्रतीक हैं । सम्भव है, लोगों ने इसे सताया—कष्ट दिया होगा । इनरी आकांक्षाओं की ओर ध्यान न दिया होगा ।

“मैंने गुलाब पर वात्सल्य का प्रयोग करना प्रारम्भ किया । गुलाब का एक पौधा लगाया । मैं उसके पास जा बैठता । मेरे अन्तःकरण से सद्-भावनाओं की सशक्त तरंगें उठती और पास के बानावरण में विचरण करने लगती । मैं कहता—मेरे प्यारे बच्चे ! मेरे गुलाब ! लोग पूल लेने इस दृष्टि से नहीं आते कि तुम्हें कष्ट दें । वह तो तुम्हारे सौन्दर्य से प्रेरित होकर आते हैं । वैसे भी तुम्हारी सुवास विश्वहितार्थ है । जब संसार की प्रसन्नता के लिए दान और उत्तर हो तुम्हारा ध्येय है, तो फिर ये काँटे तुम क्यों उगते हैं ? तुम अपने काँटे निकालना और लोगों को अरुण कष्ट देना भी छोड़ दो, तो फिर देखना कि संसार तुम्हारा कितना सम्मान करता है ? अपने स्वभाव की इम मननना और कठोरता को निकालकर एक बार देखो तो गढ़ा कि यह मारा मंगार तुम्हें हाथों में उठा लेने को तैयार है या नहीं ?

“गुलाब से मेरी प्रति-दिन ऐसी बातचीत होती । भावनाएँ अन्तःकरण में निराने और वे छानी जाएँ, तो फिर मंगार में ईश्वरीय तत्त्व को मानना

हो कौन ? गुलाब धीरे-धीरे बढने लगा । उसमें सुडौल डालियाँ फूटी, चौड़े-चौड़े पत्ते निकले, और पाव-पाव भर के हँसते-झल्लाते फूल भी निकलने लगे, पर क्या मजाल कि उसमें एक भी काँटा आया हो । उसने मेरी बात सहर्ष मान ली और सन्तोष यह हुआ कि मेरे बाग का गुलाब बिना काँटों का था ।"

इसी प्रकार के वात्सल्य के प्रयोग बरबेक ने लखरोट, आलू, कद्दू, बेरीज, पापीज, नेबटारीनेस आदि सैकड़ों पौधों पर किये । इसी प्रकार बिना काँटों वाला सेहूँड (पूहर का एक प्रकार) भी इनके बाग में इसी वात्सल्य प्रयोग से हुआ ।

वात्सल्य के दो रूप : अनुग्रह और निग्रह

वात्सल्य का प्रयोग दो प्रकार से होता है । जैसे माँ बच्चे पर अनुग्रह भी करती है और जब बच्चा गंदा हो जाता है, माँ की आज्ञा नहीं मानता है तो माँ उस पर नाराज होकर प्रेम से चपत भी लगा देती है । इसी प्रकार एक बच्चा धीमार है, डॉक्टर ने मिठाई खाने की मनाही की है । बच्चा मचल जाता है, मिठाई खाने के लिए परन्तु माँ उसे नहीं देती । माता के हृदय में बच्चे के प्रति कोई डोप नहीं है । वह ऐसी दशा में निग्रह करती है, तो यह भी अहिंसा का ही एक रूप है ।

संघ में आचार्य सभी साधुओं के प्रति अनुग्रह रखते हैं, किन्तु जब कोई साधु संघ की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है, दोष लगाता है और आचार्य के पास आलोचना करके प्रायश्चित्त लेने नहीं पहुँचता, तब आचार्य उस साधु को सावधान करते हैं और वह सावधान नहीं होता है, तब उसे मर्यादानुसार दण्ड देते हैं, वे भी हिंसा-बुद्धि से देते हैं, इसलिए निग्रह रूप होने पर भी अहिंसा है । वात्सल्य में ये दोनों रूप अहिंसा के अन्तर्गत माने जाते हैं ।

इस प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्मसंघ से लेकर सारे विश्व तक के प्राणियों—पेड़-पौधों तक के प्रति वात्सल्य का प्रयोग हो सकता है । षण्डवीशिक साँप पर भी भगवान महावीर ने इसी वात्सल्य का प्रयोग करके उसकी दुष्टता को मिटा दिया । उसके हिंसक स्वभाव को अहिंसक रूप में बदल दिया । उस सर्प का विष भी भगवान महावीर के अंगूठे में दुग्ध घारा के रूप में निकला । ऐसा अनुपम था भगवान का वात्सल्य ! □□

सेवा और क्षमा धर्म तथा सह-अस्तित्व

सेवा : उच्च कोटि का परमाय

सेवा विशेषात्मक अहिंसा का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह अहिंसा का सक्रिय रूप है, आत्मोपम्य की भावना तो हमके साथ रहने-बाने की तरह गुंथी हुई है ही। मानव-जीवन अनेक दुर्घटन भरी गुंथों का पिण्ड है। मनुष्य का जीवन इसीलिए महत्त्वपूर्ण है कि यह अनेक विघटनानाओं एवं विराट् शक्तियों का केन्द्र है। परमात्मा की शक्ति जिनकी विराट् व्यापक है, उतनी ही व्यापक व विराट् मानवीय शक्ति है। यहाँ कारण है कि मानव को ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है। मानव-जीवन को महत्ता के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले गुणों में सेवा एक महत्त्वपूर्ण गुण है। यह जीवन का एक आवश्यक अंग है। उगी के आधार पर व्यक्ति का आत्म-सन्तोष मिलता है। आत्मा के सर्वोपयोगी गुणों के विरास के लिए सेवा अनिवार्य साधना है क्योंकि आत्मोपम्य की भावना, दूसरे के प्रति सद्भाव, दूसरे के व्यक्तित्व का आदर, समस्याओं को सुलझाने में दूसरे के प्रति स्नेह, सहयोग और समर्पण—ये सब सेवा के रूप हैं। जैसे अपने से पिछड़े, पीड़ित, दुःखी, रोग एवं आर्त व्यक्तियों के दुःख को अपना दुःख समझकर उगे मिटाने के लिये प्रयत्न करना सेवा है वैसे ही अपने से गुणों में श्रेष्ठ एवं पूज्य व्यक्तियों के ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की उत्पत्ति में सहयोग देना, उनके आदर्शों को यत्किचित् रूप में भी अपने जीवन में उतारना और उनके प्रचार-प्रसार में सहयोग देना भी सेवा है। ज्ञानवृद्धि, सामूहिक उत्कर्ष, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन जैसे शुभकार्यों में संलग्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं का पोषण करना भी श्रेष्ठ सेवा है। इनमें सहयोग देना सेवा धर्म का उचित मार्ग है।

अनसेवा : प्रभुसेवा का रूप

भारतीय संस्कृति में मानव-सेवा, विशेषतः पीड़ित मानव की सेवा

को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है, इसे प्रभु-मेवा, एवं ईश्वर-पूजा तक का महत्त्व दिया गया है। रण, पीड़ित, दोन-दुःखी की सेवा सर्वाधिक पवित्र कर्त्तव्य है। भारतीय संस्कृति का यह स्वर भगवान महावीर की वाणी में मंजूर हुआ है। एक बार गणघर गौतम ने भगवान महावीर से पूछा—“भगवन् ! एक व्यक्ति सर्वस्व समर्पण करके आपकी सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति ग्लान, रोगी, पीड़ित और दुःखी जनों की सेवा करता है। उनकी सेवा में इतना व्यस्त रहता है कि आपकी सेवा के लिए अवकाश नहीं रहता। आप दोनों में मैंने किसे अच्छा मानेंगे, किसे धन्य कहेंगे ?”

महाधम्मण महावीर ने कहा—“जे गित्ताणं वड्डियस्स, ते धम्मं”—जो व्यक्ति ग्लान, रोगी एवं पीड़ितों की सेवा करता है, वही अधिक धन्यवाद का पात्र है।”

इस कथन में गौतम के मन की जिज्ञासा पूर्ण रूप से समाहृत नहीं हुई। उन्होंने पुनः पूछा—“भगवन् ! ऐसा क्यों ? कहीं तो आप जैसे पूर्ण विकसित आत्मा की सेवा और कहीं सामान्य प्राणियों की सेवा ? आपको तुलना में उन सामान्य प्राणियों की सेवा का क्या महत्त्व है ?”

भगवान महावीर ने कहा—“मुझे अपनी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं तो सर्वसाधारण पीड़ितों की सेवा को ही अपनी सेवा समझता हूँ।”

दसका कारण बताते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—वीतराग ! तब सर्वास्तबाह्यपरिपालनम् हे वीतराग प्रभु ! तेरी आज्ञा का पालन करना ही तेरी सेवा है। प्रभु की आज्ञा है—मैत्री और करुणा। इन्हीं का मूर्तरूप जन-सेवा है।

इसीलिए भक्त हरिदास कहते हैं—

जनसेवा से प्रभुनी सेवा, एह समस्त वितराग नहीं।

ऊँक-नीचनी सेव प्रभुना मारगझामां भाव नहीं ॥

महर्षि वशिष्ठ भारतीय तत्त्वचिन्तन के प्रमुख प्रतिनिधि है, धर्मों के व्याख्याता हैं। योगवशिष्ठ में वशिष्ठ और राम का महत्त्वपूर्ण संवाद उल्लिखित है। वशिष्ठ से राम लोक-जीवन के प्रतिनिधि बनकर पूछते हैं—“महात्मन् ! ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है ?” इस पर वशिष्ठ ने कहा—

“येन केन प्रकारेण मय्य कस्यापि देहिनः।

सन्तोषं जनयेद् राम ! तदेवैश्वरपूजनम् ॥

“राम ! जिस किसी प्रकार से किसी भी रूप में जिस किसी भी

देहधारी की आत्मा को तृप्त करना ही ईश्वर पूजन है। ईश्वर की सेवा-पूजा के सम्बन्ध में महर्षि वशिष्ठ ने वरिष्ठ चिन्तन का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ एवं भेदभाव से रहित होकर प्राणिमात्र की सेवा को ईश्वर-सेवा के तुल्य बताया गया है। प्राणिमात्र को यहाँ ईश्वर का प्रतिरूप बताया गया है।

भारत के सभी धर्मों ने सेवा, समर्पण, सद्भाव, परोपकार एवं परमार्थ के विराट् आदर्श प्रस्तुत किये हैं। यहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन धन-वैभव, सत्ता या पद के आधार पर नहीं किया गया है, अपितु त्याग, बलिदान, समर्पण और सेवा के आधार पर ही किया गया है। जितना बड़ा जननायक हुआ है, वह सेवा के आधार पर ही बना है। मनुष्य की महनीयता सेवा पर प्रतिष्ठित है। यहाँ सबसे यही पूछा गया है कि आप अपने हाथ-पैरों से कितनी जन-सेवा करते हैं? यही महत्ता और पूज्यता का मानदंड रहा है। मानव-शरीर का महत्त्व भी सुन्दरता या स्वस्थता में नहीं, अपितु सेवा और सहयोग में है, दुःखियों के आसू पोंछने में है। सेवा ही मानव के शुद्ध जीवन को विराट् बनाती है। जिस प्रकार माता अपने बेटे के लिए कष्ट सहती है, पर बदले में कुछ चाहती नहीं; उसी प्रकार निरहंकार भाव से जो अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहता है, वही सेवाभावी है। उसे ही परमात्मा का साक्षिण्य पाने का सौभाग्य मिलता है।

जैन दृष्टि से संसार में तीर्थंकर पद सर्वोच्च पद है, जिनके चरणों में इन्द्र भी नतमस्तक होकर अपने को धन्य मानते हैं। समस्त पुष्पों में श्रेष्ठ पुष्पपुंज तीर्थंकर पद है। वह तीर्थंकर पद वैयाकुल्य (सेवा-शुभ्रता) से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह भगवान् महावीर द्वारा दिया गया उन्मूलक है। इसलिए जीवन को विराट्ता का दर्शन सेवा से प्राप्त होता है। हमने मनुष्य का जीवन शुद्ध से विराट् बनाया है।

पशु-पक्षियों में चेतना का इतना विकास नहीं होता। पारिवारिक या सामाजिक चेतना उनमें नहीं होती। यह मनुष्य में ही सम्भव है। पशु मनुष्य यदि अपने ही स्वार्थ में सोन हो जाए, अपने ही शरीर के या अपने के पराँदे में बंद हो जाए तो ममजना चाहिए कि उनमें मानवीय चेतना नहीं, पशु स्तर में बस ऊँचा नहीं उठा है। उसमें किसी पौष्टिक को प्रति सहयोग

सहानुभूति, सहभाव जनमाने की भावना नहीं है। यह मानव होकर भी कुछ कोड़े-मकोड़े की तरह आत्म-विनाश को छुट्टे में बंद करके बैठा है।

सेवा : अहंकार एवं लालच वृत्तियों का विलक्षण

मनुष्य स्वार्थ के लिये बड़े से बड़ा कष्ट उठा सकता है, घन बर्माने के लिए गर्दी, गर्मी, वर्षा एवं अनुविद्या की पर्याप्त विषे बिना रात-दिन एक कर सकता है। नौकरी के लिए मानिक की गुलामी कर सकता है, नष्ट धन भवना है, पद पाने के लिए मत्ताघाते के यहाँ भी घबरा कर मर सकता है, उसकी मुशामद कर सकता है। एक आसन पर बैठकर हजारों मालाएँ गिर सकता है, युद्ध में विजय के लिये अपने शरीर को भौंक सकता है। परन्तु सेवा करने में इनसे भी बड़ा तप करना पड़ता है। कारण यह है कि उपर्युक्त कार्यों के पीछे तो स्वार्थ और अहं का बोध होता है, परन्तु सेवा में तो स्वार्थ और अहं का त्याग करना पड़ता है। सेवा के लिये अपने अहं को मारना होता है, विनम्र होना पड़ता है, अपनी मुख्य-अनुविद्याओं को तिलांजलि देनी पड़ती है। अपने आपको समर्पित करना होता है। सेवा और बहुपन्न, सेवा और अहंकार या सेवा और व्यक्तिगत मुख्य-अनुविद्याओं की इच्छा दोनों माय-माय नहीं चल सकते।

स्वयं-समर्पण—‘अप्याण कोतिरस्मि’ करने के बाद अपना तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता—यही मन्वी सेवा है, निष्काम धर्म है, स्वार्थमुक्ति है। सेवा चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र की हो, पारिवारिक क्षेत्र की हो या सामाजिक, राष्ट्रीय या जागतिक क्षेत्र की हो, सर्वत्र अहंकार, कामना, स्वार्थ, पद-प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आदि की तिलांजलि देना आवश्यक है। सभी सेवा तप का रूप लेती है। क्योंकि सेवा के करने जैन-दर्शन में ‘बैवावृत्त’ शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है—समस्त इच्छाओं, कामना, मायना, प्रसिद्धि, स्वार्थ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि से व्यावृत्ति—विमुक्तता का भाव उत्पन्न होना एवं तदनुसार क्रिया करना। इसीलिए तो कहा है—

‘सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः’

—सेवाधर्म अत्यन्त गहन है, योगियों के लिए भी वह अगम्य है।

वैष्णव दृष्टि से सेवा परमात्मा का सौंपा हुआ कार्य है। इसलिए व्यक्ति के अहंकर्तृत्व, कामना या स्वार्थलिप्ता की इसमें कोई गुंजाइश ही

नहीं है। सेवाभावी की भावना यही रहती है—“मैं स्वयं कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो परमात्मा के हाथ का यंत्र हूँ। वे मुझे जिम कार्य में प्रेरित करने हैं, वह करना है। अतः जो कुछ करता है, वही करता है। मैं मेरा मन से किसी व्यक्ति या समाज पर कोई एहसान नहीं करता, अपितु इसे प्रभु सेवा समझकर मानसिक सन्तोष एवं आनन्द प्राप्त करता हूँ। यही मेरी सेवा का मूल्य है, जो मुझे परमात्मा सदा देता रहता है।”

यद्यपि सेवा में बाहर से परिचर्या होने से इसे वाङ्मन्य नटना कोई था, किन्तु सेवा की आन्तरिक भूमिगत में इच्छानिरोध, मनोनिग्रह, बाधन-मुक्ति, स्वार्थवृत्ति से निवृत्ति एवं निरहङ्कार भावना आदि का होना आवश्यक है, इसलिए सेवा को आभ्यन्तर तप कहा गया है। अपनी इच्छाओं, मोहों एवं स्वार्थ पर नियंत्रण किये बिना सेवा हो नहीं हो सकती।

मान लीजिए, पड़ोस में कोई बीमार है। उसकी सेवा करने का कोई नहीं है। आप उसकी सेवा के लिये पहुँचे। वह पीड़ा से कराह रहा है। वेदना से व्याकुल हो रहा है, मानसिक वेदना भी भयंकर है, उसे नींद नहीं आती। बार-बार वमन होती है। शरीर थक कर चूर-चूर हो रहा है, कभी दवा और कभी पानी की जरूरत पड़ती है, कभी मल और मूत्र विमर्शन के लिए भी परिचारक की अपेक्षा रहती है। ऐसी स्थिति में क्या आप रोगी की परिचर्या की ओर ध्यान न देकर बेघटके सो सकते हैं या पलंग पर सेटने से आराम कर सकते हैं? रात के गहरे सप्राटे में क्या बीमार के पान बंद कर आप सो जायेंगे? प्रतिक्षण जागृत रहकर रोगी की हानि न निगरानी नहीं रखनी होगी? साथ ही समय पर रोगी को दवा-पानी देना मज-मूत्र कराना, शरीर दवाना, मधुर-स्निग्ध वचनों से बार-बार रोगी को आश्वस्त करना, रोगी की मानसिक चिन्ता को दूर करना आदि सब काम क्या अपनी गुण-सुविधाओं के ठोकर मारे बिना हो सकते हैं? कदापि नहीं। कभी-कभी तो रोगी इतना उत्तेजित हो जाता है, कि भद्दी गालियाँ तक मार देने वाले को दे देता है। कभी चिल्लाने और रोने लगता है, तो कभी परिचारक को विभिन्न प्रकार के मारने-पीटने लगता है। उम्र समय मेरुज की परीक्षा होती है। इसी कारण सेवा को महातप, महायोग कहा है। सेवा करने वाले को ऐसे समय शान्ति या महामागर बनना पड़ता है, सब कुछ मन मारकर सहना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। सेवा में सदा दूसरे के मुख का ही ध्यान रखा जाना है, अपने मुख का नहीं।

भारत का तत्त्वज्ञान इसी कारण सेवा को स्वर्ग और मोक्ष माने

बढ़कर मानता है। भारत के महामनीषी सेवापरायण साधकों ने अपनी सुख-सुविधा या स्वर्गादि की परवाह न करके एकमात्र पीड़ित लोगों की पीड़ा के निवारण की कामना की है कि वह अपने प्राप्त साधनों या अंगोपांगों की पीड़ितों की सेवा में समर्पित कर दे। वैदिक परम्परा के सेवामूर्ति राजा रतितेज ने भावविभोर होकर ये उद्गार निकाले थे—

न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं नापुनर्भवं ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाराणम् ॥

—मुझे राज्य की कामना नहीं है, और न मैं स्वर्ग चाहता हूँ, न ही मुझे मोक्ष की कोई चाह है, मैं तो एकमात्र यही कामना करता हूँ कि जो प्राणी, फिर वे कोई भी हों, वैसे भी हों, पीड़ा से पीड़ित हैं, दुःख से संतप्त हैं, उनकी पीड़ा मिटाऊँ, उनकी सेवा करके उनको सुख-शान्ति पहुँचाऊँ।

इसलिए सेवाव्रत अनशनानादि तप की अपेक्षा भी महान है। प्रातःकाल साधक जब गुरुदेव के चरणों में त्याग, प्रत्याख्यान या तप अंगीकार करने के लिए उपस्थित होता है, तब गुरु या बड़े साधक संघ या संघाटक में किसी रोगी आदि की सेवा के लिए उसकी आवश्यकता समझने से तो बाह्य तप न कराकर सेवा का कार्य बताते हैं। क्योंकि भगवान् महावीर का आदेश है, कि अगर सेवा-कार्य सामने हो तो तप न करके सेवा करे। सेवा-कार्य के लिए तप को भंग करना पड़े तो भी दोष नहीं, साम ही है। क्योंकि अनशन तप से सेवा तप महत्तर है।

सेवा एक : कल तीन

इसीलिए सेवा तप के तीन फल प्राप्त होते हैं। मेवा एक है, लेकिन वह तीन काम करती है। एक तरफ सेवा सेव्य व्यक्ति को सुख प्रदान रूप होने तथा मधुर आश्वासन रूप होने से पुण्य-फलजनक है। दूसरी ओर मेवा में व्यक्तित्वगत सुख-साधनों, कषायों तथा योगों आदि आघवों का निरोध होने से संवर भी है तथा तीसरी ओर भावविमुक्ति रूप आत्मीयभाव में लीनता, आत्म-स्वभाव में परिणति होने से पूर्ववद्ध कर्मों की क्षयरूप निजंरा भी है। इस प्रकार सेवा अपने आप में स्वर्ग एवं मोक्ष का द्वार खोलने वाली है।

मनुष्य जीवन में हो सेवा तप कर सुप्रवृत्त

इस विश्व में देव, नारक, लियंच और मनुष्य के रूप में अनन्त-अनन्त प्राणी हैं। नारक के जीवों की तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं है। वे स्वयं ही अत्यन्त कष्ट और कषाय से संतप्त रहते हैं। वे एक-दूसरे की क्या सेवा कर सकते हैं? देवगण यद्यपि सुखी तो रहते हैं, किन्तु मेवा धर्म के

मनुष्य में उनको भी समझ लेनी ही स्थिति है, क्योंकि परिवार जो समाज के अंग में नहीं परम्परा महयोग के अंगर आने ही नहीं है? यही मनुष्यधियो की बात, वे बेचारे यह भी नहीं जानते कि सेवा क्या है, कैसे होनी है? अतः मानव जीवन ही भाग्यशाली जीवन है, जहाँ सेवा का जन्म विज्ञान जानकर मनुष्य परिवार, समाज, राष्ट्र धर्मार्थ एवं विश्व के प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है। यँसे तो मानव एक शरीर के रूप में कुछ हवाई है लेकिन आत्मा के रूप में वह आत्मोपम्य भावों में इतना विराट् बन सकता है कि परिवार से लेकर विश्व के प्राणिमात्र तक की सेवा प्राप्त हो सकती है। मनुष्य अपनी उदात्त भावना में अपना मुख दूसरों को देता है और दूसरों के दुःख को स्वयं से लेता है। वह मुख-दुःख को बँटा देता ही नहीं, अपितु दूसरों के लिए स्वर्गोपम मुख का निर्माण करता है। दुःखमुक्ति ही योग, साधन, बौद्ध आदि दर्शनों का तत्त्व-बीज है। भारतीय संस्कृति का साधक यही प्रार्थना प्रभु में करता है—

इयामय ! ऐसी मति हो जाय ! इयामय०.....

त्रिजगत् को ब्रह्माण-ब्रामना दिन-दिन बढ़ती जाय ॥

औरों के सुख को सुख समझूँ, सुख का कर्क उपाय ॥

अपने कुछ सब सह लूँ, किन्तु पर-दुःख सेवा न जाय ॥

भूला-भटका उसली मति का, जो है जन समुदाय ॥

उत्ते सुझाऊँ सबका सत्यय, निज सर्वस्व सगाय ॥

सेवा की उदात्त भावना प्रत्येक चरण में भरी हुई है। सेवा सर्वात्म्यवाद पर आधारित है। यह अहिंसा-साधना का महत्तम पुरोकार्य है।

सेवा का प्रथम चरण : अज्ञान निवारण

संसार में अनेक प्रकार के दुःख हैं, आधि-व्याधि-उपाधियाँ हैं। सौ नाना प्रकार के सन्तापों से पीड़ित है। कहीं महामारी है तो कहीं दुर्भिक्ष है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकम्प है, कहीं अग्निकाण्ड है, कहीं चोरी, आक्रमण, रोग या कोई दुर्घटना है। इस प्रकार के कारणों से मनुष्य कई बार अचानक विपत्तियों में फँस जाता है। उस समय दूसरे की सहायता की अपेक्षा होती है। अपाहिज, अनाथ, असमर्थ, असहाय, बुढ़, विधवा या असहाय महिला आदि को भी सहायता अपेक्षित होती है।

ऐसे आपद्दृष्टियों को अपने बलबूते के अनुसार यथाशक्ति सहयोग देना, सहायता करना—मानवधर्म है। आकस्मिक संकटों के अवसर पर भी सेवा करना उदात्तदृश्य व्यक्ति का कर्तव्य है।

संसार के इन और ऐंसे ही दुःखों को मिटाने के लिए सहृदय व्यक्ति के मन में कारणा उत्पन्न होनी चाहिए तथा उसे सेवा का प्रयत्न और उसके लिए त्याग भी करना चाहिए। किन्तु इससे पूर्व सेवाभाषी को यह भी जानना चाहिए कि विश्वव्यापी शोक-सन्तापों, आधि-व्याधियों या दुःख-वर्णों का कारण क्या है ? कारण को जानने पर यानी निदान हो जाने पर ही उचित उचित उपचार हो सकता है।

वास्तव में विश्वव्यापी समस्त दुःखों का मूल कारण है—अज्ञान, मोह, राग-द्वेष, मृग्या-श्रमना या स्वार्थ। इन महाव्याधियों को हटावे बिना दुःखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं, जैसे रक्त-विकार की फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि वा जड़ में निवारण नहीं होता। इससे आप यह न समझें कि तार्कानिक कष्टों या सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्य की सेवा या सहायता न की जाए, उनकी तार्कानिक सेवा तो अवश्य की जाए, लेकिन बाद में उस कष्ट के कारणों पर विचार करके उनको जड़-मूल से समाप्त करने का उपाय समझाया जाए, या किया जाए। अन्यथा, उनके सहयोग-भाव से न तो मानव-जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं, और न ही समस्याएँ सुलझ सकती हैं।

धन देकर की हुई सेवा सबसे साधारण है। उसमें मनुष्यों की कुछ समस्याएँ थोड़ी देर के लिए हल हो जाती है। किसी को शरीर-मुच पहुँचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुःख दूर कर सकती है। किन्तु इस कथन का यह प्रयोजन नहीं है कि तन और धन से सेवा नहीं करनी चाहिए; यह तो उदात्त-हृदय व्यक्ति समय-समय पर करता ही रहता है और करनी ही चाहिए। परन्तु जब तक व्यक्ति का जीवन-क्रम नहीं सुधरेगा तब तक इन तन और धन की सहायताओं से भी उसका काम नहीं चलेगा। उसे स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

आज जो सर्वत्र अशान्ति, क्लेश, क्लेश, पीड़ा या संताप बढ़ रहे हैं, उनका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। तन और धन के सुख तो समयानुसार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी जो क्लेश बढ़ रहे हैं उनका कारण मेरी समझ से व्यक्ति और समाज का आन्तरिक स्तर, चरित्र और आदर्शों का पतन हो जाना है। इन्हें उठाने की जो सेवा है, उसी में विश्व-व्यापी समस्याएँ सुलझेंगी अन्यथा कुँआ बनवाने, प्याऊ लगवाने, दवाखाने और धर्मशाला बनवाने या ऐसे ही किसिम के अन्य राहत कार्यों के करने से व्यक्ति के जीवन में कोई सघार या परिवर्तन नहीं आ सकता।

आप भी उस गलती को क्षमा करें। जिस कारण वह गलती हुई है, उस कारण को मिटाओ, परिस्थिति को बदलो, किन्तु व्यक्ति को दोष मत दो।

गलती तो समर्थ से समर्थ व्यक्ति से भी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई कमी तो रहती ही है। इसीलिए उसके निवारण के लिए पुरस्कार को अवकाश है। कहा भी है—'To err is human'—मनुष्य से गमती हो जाना स्वाभाविक है। गलती करने वाले को प्रेम से सावधान करके क्षमा करने से हृदय साफ रहेगा और परिस्थितियों को समझने का अवसर आएगा। इस तरह जागरूकता और सावधानी रखने का स्वभाव विरमि

मंसार में सबके भस्तिष्क अलग-अलग हैं। सोचने-विचारने के सारे तरीके अलग-अलग हैं। स्वतन्त्र दृष्टिकोण पर अप्राकृतिक दबाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हृदय इतना उदार होना चाहिए कि ऐसे अवसरों की उपेक्षा कर दिया करे, हँसकर टाल दिया करे और उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया करे, जो अल्पबुद्धि के कारण कोई ऐसा काम कर रहा है, जो भारी दृष्टि में अनुचित एवं अनपेक्षित है।

मंसार के अन्य प्राणियों तथा अन्य देशों-प्रान्तों के लोगों के साथ हमारा बाहर में तो कोई रिश्ता नहीं है, आदिमक दृष्टि से है भी तो बड़ प्रेम और सहयोग का है। प्रेम न हो, अल्पविनसित के उत्थान में सहयोग की भावना न हो तो अपने बृद्धत्व का व्यक्ति ही पराया-सा लगता है। फिर इन सम्बन्धों की विरम्याओं और आदिमक सम्बन्ध कैसे बना सोंगे? अतः हमें समझनी सभी आपकी इच्छाओं के अनुगामी या वशवर्ती तो नहीं बन सकते, तब फिर प्रेम और सहयोग की भावना कैसे रहेगी? उमरा एक ही उपाय है—क्षमा। उदारतापूर्वक मानवीय भूलों को क्षमा करने रहने में सामाजिक सम्बन्धों में सुधरना बनी रहती है। जिस व्यक्ति ने बार-बार गलतियाँ हो रहीं हैं, उसे आपकी क्षमा ही सही रास्ते पर ला सकती है।

यदि कोई मनुष्य क्रोध में हो क्रोध की वश में बरना चाहे तो वह मरना नहीं हो सकता। वर में वर नहीं जीना जा सकता। शेर को मच्छर काटे और बड़ बड़ मोवे कि मैं इन मच्छरों की मार खाऊँ तो उनके लिए ऐसा करना प्रगल्भ-सा है। वह बुरा जाएगा, पर मच्छरों का सारा नष्ट कर देंगे। इसी तरह क्रोध में क्रोध की जीना नहीं जा सकता। क्रोध की कोई काटे खिलन उपदेश दे, उसमें बड़ सुधरना नहीं है, बड़ तो क्षमा में ही सुधरना है।

जैम्स एलन लिखते हैं—“क्षमा न करना और प्रतिशोध लेने की इच्छा रखना अनेक बच्चों के आधार है। जो व्यक्ति इन बुराईयों को पालते रहते हैं, वे जीवन के सुख और आनन्द से वंचित रह जाते हैं। आध्यात्मिक प्रकाश का लाभ नहीं ले पाते। जिसके हृदय में क्षमा नहीं, उमका हृदय कठोर हो जाता है। वह दूसरों से मेल-जोल, प्रेम, प्रतिष्ठा एवं आत्म-संतोष से वंचित रह जाता है। बुद्धिमत्ता और बिचारशीलता का तकाजा है कि मनुष्य छोटी-छोटी गलतियों पर क्षमा करने की आदत बना ले।”

आत्मीयता को जीवित रखने अच्छा तरीका यह है कि गलतियों को हम उदारतापूर्वक क्षमा करना सीखें।

दूरे दूरियों की ओरने की कला : क्षमा

क्षमा स्नेह की शून्यता को स्नेह से भरना है। क्षमा एवं स्नेह वही दे सकता है, जो स्वभाव से महान् हो; समर्थ हो। लघु और असमर्थ इसीलिए लघु और असमर्थ होता है कि उसमें स्नेह देने की क्षमता नहीं होती। लक्ष्मण ने सुग्रीव से कठोर वचन के लिए क्षमा माँगी—*पञ्चरात्रं पश्यत्पुनः सत् क्षमस्य सखे ! मम ।*” लक्ष्मण असमर्थ नहीं थे। इसीलिए उनके मुँह में क्षमा का स्वर था। इसी दृष्टि से क्षमा का एक अर्थ है—स्नेह की इतनी असीमता, जिसमें कोई भी भूल या अपराध अपनी विनाशिता प्रदर्शित न कर सके।

क्षमा का शब्दोच्चार ही क्षमा नहीं है; अपितु दूसरों की दुर्बलताओं व अल्पताओं को स्नेह की महान् धारा में विलीन करने की क्षमता को ही क्षमा कहते हैं। इसलिए जैन धर्म के महान् पर्व संवत्सरी पर क्षमा देना और क्षमा माँगना इन दोनों की क्षमा कहा जाता है।

सिंधु-सौवीर के अधिपति उदायन ने उज्जयिनीपति चण्डप्रद्योत से इसी पर्व के अवसर पर क्षमा माँगी थी। एक था बंदी और दूसरा था—बंदी बनाने वाला। एक था पराजित, दूसरा था विजेता। उदायन ने कहा—“महाराज प्रद्योत ! आज संवत्सरी पर्व के अवसर पर मैं तुम्हें हृदय से क्षमा करता हूँ, तुम मुझे हृदय से क्षमा करो।”

भगवान् महावीर का सिद्धान्त है—क्षमा दे और क्षमा ले, तभी दो व्यक्तियों में मैत्री हो सकती है और मैत्री समानता के घरातल पर ही हो सकती है। इसीलिए चण्डप्रद्योत ने कहा—“क्या कोई बंदी क्षमा दे सकता है ?”

उदायन आगे बढ़ा, प्रद्योत को बन्धनशुक्त करके अपने पास बिठा लिया। दोनों के हृदय मैत्री-शृंखला से बंध गये।

शमा : सहनशीलता

शमा का अर्थ सहन करना भी होता है। कोई हमें नानायक, झूठा, अधर्मी आदि बहे तो हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में यह किस दृष्टि से हमें बर्मा बह रहा है? अगर किसी ने किसी दृष्टिविन्दु से उसका बहना सच हो तो हमें अपने वे दोष निराकरण का प्रयास करना चाहिए, परन्तु दोष प्रगट करने वाले पर रोष करने के बजाय उपकार मानना चाहिए कि वह हमारे हृदय की गन्दगी को मुक्त में धो रहा है, हमें गावधान कर रहा है। अगर हम गालियों का सीधा अर्थ लें तो वे भी हमारे लिए प्रेरणादायक बन सकती हैं। किसी ने हमें 'अधर्मी' कहा तो हम सोचें कि 'अधर्मी' तो मिथ्य (मुक्त) होते हैं। कोई किसी को 'साला' बहे तो सोचना चाहिए, शीलवान पुरुष के लिए तो सभी स्त्रियाँ सहन-शुल्य ही होती हैं। इस प्रकार गालियों का सीधा अर्थ लें तो हम बहुत-सी मानसिक हिंसाओं में बच सकते हैं, अपनी आत्मा को शान्ति में रख सकते हैं। आत्मा की निष्कलुपता का जिसे आनन्द पाना हो, उसे क्षमाशील बनना चाहिए।

शमा : आत्मा का सहज स्वभाव

शमा आत्मा का सहज स्वभाव है। क्रोध के आवेश में जब सहन-शीलता का अन्त होने लगे, तब यह सोचना चाहिए कि क्रोध से आपको स्वतः खीझ और मानसिक क्लेश तो नहीं होगा? जीवन अल्प है। अगर हम इसी क्षणिक जीवन को गुस्सा करने, नुकताचीनी करने और दूसरों के दोष ढूँढ़ने में ही समाप्त कर देंगे तो फिर आनन्द प्राप्त करने का अवसर कब आएगा? क्रोध बीरता का लक्षण नहीं है। बीरता का लक्षण है—धैर्य, सहनशक्ति। जो जितना सहन कर सकता है, पचा सकता है, वह उतना ही बहादुर है, उतने ही अंश में आनन्द का उपभोक्ता है। आप मधुरता बरतें, सहनशील बनें तो फिर क्रोध के कारण खिन्नता का अवसर ही नहीं आएगा।

बार-बार सताये जाने, तंग करने या कटु बोलने से अच्छे लोगों के मन में भी बुरे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के कारण कई बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है, जो दोनों पक्षों या व्यक्तियों के जीवन में कटुता और घृणा की आग पैदा कर देती है। ऐसी हानिकारक परिस्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि आपके जीवन में नम्रता, मधुरवाणी और व्यवहार में मधुरता का अभ्यास हो। इससे क्षमा करने की उदारता भी होगी।

क्षमा करने का परिणाम पाया अज्ञान जाता है। आसानी से क्षमा करने में अपनी क्षमताओं पर मोहने का मोह बिताता है। यदि वह क्षमाशून्य को अपनी भूल पर स्थान प्रदान करता होता है, और उसका हृदय परिशीलन भी हो जाता है।

अर्थात् क्षमा में आत्ममोह प्रदान ने गांधीजी पर प्रहार किया। वे स्वयं स्वीकार करते हैं। जब लोग मेरे आगे तो 'मैंने' यदि अंधेज मित्रों ने कहा— 'आप हम पर मुद्रमा लगाएँ, हम क्षमाहीन होंगे।' पर गांधीजी अपने गुरुमा न हूँ और यही कहा—'मैं तुम पर मुद्रमा नहीं लगा सकता। अज्ञानवश तुमने ऐसा किया है। जब वह अपनी क्षमा क्षमता, तब क्षमा क्षमा क्षमा पर आजायगा।'

क्षमा में हमारा ऐसा ही। गांधीजी की क्षमा का उम्र पर ऐसा प्रहार पड़ा कि यह गांधीजी के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा।

यह था क्षमा का अचूक प्रभाव।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जो क्षमा करने वाला है, उसे समझाना न जाए। समझाने, और आश्चर्यचकित करने पर आश्चर्यचकित प्रभाव की है, किन्तु उपयुक्त अवसर पर ही। प्रेम ने कभी हुई कड़वी बात भी मीठी लगती है। मूर्ख की किरणें प्रज्ञावान गुरुवानी और मधुर लगती हैं, आरोग्य-वर्द्धक होती हैं, लेकिन डॉक्टर में वे ही प्रचण्ड एवं अमर हो जाती हैं, और लोगों को बीमार तक कर देती हैं। अतः आवेशपूर्ण स्थिति को दाल दो, और फिर जब उपना का वातावरण समाप्त हो जाए तब, या एकात्मिक प्रिय व्यक्ति से आत्मोपनापूर्वक मिलो, उसे अपनी क्षमा नम्रतापूर्वक समझाओ। समझाने में परिहास या कटुता न हो तो आपकी क्षमा समर्थन या सफलता विलकुल न मिले, यह अगम्य है। कलह और कटुता से तो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। क्षमा उन परिस्थितियों से तथा आन्तरिक हिंसाओं से बचने तथा हिंसा की परम्परा बटाने न देने का उत्तम प्रयास है।

क्षमा विधेयात्मक अहिंसा को तीव्र और विकसित करने का उत्तम उपाय है। जो क्षमाशील है, उसके लिए समार में कोई शत्रु नहीं, भय नहीं, अन्तर्द्वन्द्व नहीं।

सह-अस्तित्व की उदात्त भावना

सह-अस्तित्व क्या और क्यों ?

सह-अस्तित्व भी अहिंसा का एक विधेयात्मक रूप है। सह-अस्तित्व

के मूल में भी 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' या 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना निहित है। इन भावनाओं के बिना सह-अस्तित्व बिना नींव का महान है। सह-अस्तित्व का अभिप्राय है—हम अपने जीवन की तरह दूसरों के जीवन का भी आदर करें, दूसरों के सुख-दुःख का भी ध्यान रखें, साथ मिलकर चलें, मिलकर बैठें, मिलकर समस्याओं को हल करें।

इस संसार में सभी प्राणियों के जीवन का उद्देश्य है—अपने अस्तित्व को किसी तरह टिपाए रखना और सम्मानपूर्वक जीना। अनेक कार्य ऐसे होते हैं कि अकेला व्यक्ति या उसका परिवार मिलकर उन कार्यों को नहीं कर सकता। कई बार व्यक्ति को संकट, उपद्रव, भय, विपत्ति आदि के समय दूसरे की जरूरत पड़ती है। कई दफा एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त की, एक नगर को दूसरे नगर की, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की मदद की अपेक्षा होती है। कई बार दूसरे देशों के वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से ज्ञान-विज्ञान में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। बाढ़, भूकम्प, मूछा या अन्य किसी उपद्रव के अवसर पर दूसरे प्रान्त या केन्द्र से सहायता की अपेक्षा रहती है। चोर-डाकूओं के संकट के समय आत्मरक्षा के लिए पुलिस या अन्य नागरिकों से सहयोग की आवश्यकता रहती है। ऐसे संकट या उपद्रव के समय जाति, प्रान्त, भाषा, धर्म-सम्प्रदाय, कुल, राष्ट्र आदि के भेदों को बीच में लाकर सहायता की अपेक्षा रखने वाले को सहायता न देना हिंसा है। इसी हिंसा को रोकने हेतु सह-अस्तित्व है।

सह-अस्तित्व का नारा है—परस्पर विचारों में भेद है, कोई हर्ष नहीं; कार्य-पद्धति भिन्न है, कोई खतरा नहीं; सोचने का तरीका अलग है, भाषा दूसरी है, प्रान्त एवं रहन-सहन भिन्न है, कोई आपत्ति नहीं। पोशाक, शरीर एवं धर्म-सम्प्रदाय भले ही भिन्न हों, पर हमारे मन एक हों, हमारे सुख-दुःख एक से हैं, हमारी समस्याएँ समान हैं। हम सब मानव हैं, साथ-साथ रह सकते हैं, बिगड़कर या बिखरकर नहीं।

वैदिक ऋषि द्वारा दिया गया सह-अस्तित्व का मंत्र इस प्रकार है—

सह नावयतु, सह नौ भुनक्तु, सह ब्रूयैत करवावहे ।

तेजस्विनाऽयधीतमस्तु, मा विद्विषावहे ॥

—हम सब एक-दूसरे की रक्षा करें, हम प्राप्त साधनों का साथ-साथ उपभोग करें, हम साथ-साथ पराक्रम करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें।

संगच्छन्तं संवदन्तं संशो मनांसि ज्ञानताम् ।

देवा भागे यथापूर्वं संजानाना उपासते ॥

अहिंसा, (२) सामाजिक अहिंसा, (३) नैतिक अहिंसा और (४) आध्यात्मिक अहिंसा ।

ये चारों प्रकार की अहिंसाएँ एक दूसरी की सापेक्ष हैं । चारों का लक्ष्य अहिंसा की ओर रहेगा । इन चारों अहिंसाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि रहती है और चारों में उत्तरोत्तर अहिंसा पालन की जिम्मेदारी अधिक है ।

अगर राजनैतिक अहिंसा का पालन नहीं होगा, तो सामाजिक-नैतिक अहिंसा के पालन में आँच आएगी । राजनैतिक अहिंसा में राज्य वृद्धि की दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र पर आक्रमण नहीं होगा, राजनैतिक पंचशोल का पालन सभी राष्ट्र करेंगे, तथा शासन-प्रणाली लोकतंत्रीय होगी, जो अहिंसा के निकट है । राष्ट्र-द्रोही, अपराधी, उपद्रवी आदि को कानूनन दण्ड देने का अधिकार शासक को होगा, दूसरे राष्ट्र द्वारा आक्रमण होने पर सशस्त्र प्रत्याक्रमण करना पड़े तो भी उसके पीछे कोई द्वेष, स्वार्थ आदि नहीं होंगे ।

सामाजिक अहिंसा में निरपराधी स्थूल प्रयत्नों की संकल्पी हिंसा न करने की मर्यादा होगी । आरम्भजा, उद्योगजा और विरोधिनी हिंसा में भी विवेकपूर्वक मर्यादा का पालन होगा । यद्यपि सामाजिक अहिंसा की मर्यादा में मनुष्य अपने जान, माल, शील आदि की रक्षा के लिए सशस्त्र प्रतिकार तक कर सकता है किन्तु अगर सामाजिक जन-संगठन हो तो उसके माध्यम से क्षुब्ध-प्रयोग—सामूहिक मत्स्याग्रह प्रयोग द्वारा भी अहिंसक ढंग से प्रतीकार हो सकता है । सती थावक के लिए यही अहिंसा उपयुक्त है ।

नैतिक अहिंसा मोक्षमार्गों (वृत्तवृद्ध) के लिए है । वे शस्त्र छोड़कर हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायेंगे । अपराधों के प्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, द्वेष, वैर-विरोध न रखकर उनके हृदय-परिवर्तन हेतु स्वयं उपवास पर रहेंगे, स्वयं भीतभाव से विधिपूर्वक क्षुब्ध प्रयोग करेंगे । बहो दाने, उपद्रव, समझे हो रहे हों, वहाँ भी अहिंसक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे ।

आध्यात्मिक अहिंसा पंच महाव्रतधारी माधु-माधवियों के लिए है । वे अपनी मर्यादा में रहते हुए अहिंसा का सर्वथा पालन करेंगे, तथा प्रथम तीनों कोटि के संगठनों व व्यक्तियों की उन-उनकी भूमिका के अनुसार अहिंसा-पालन करने की प्रेरणा देंगे । जहाँ-जहाँ हिंसा हो रही हो, वहाँ-वहाँ अहिंसा के कार्यक्रमों द्वारा उसे रोक-रुकाने का प्रयास करेंगे । विद्वान् के सभी मानव-क्षेत्रों में अहिंसा की दृष्टि से हल करने के सुझाव देंगे ।

[illegible]

योजना के तहत प्रत्येक गांव की ही जांच होनी है, परन्तु इस
कारण हम दूसरे के दृष्टिकोण और विचार को भी समझने की जरूरत है।
ऐसा कि अक्सर का मतलब है- भाई विचार या दृष्टिकोण नहीं है।
महजना, दूसरे के विचार को भी ध्यान रखें और दृष्टिकोणों में
समावेश का प्रयास करें ।

ममता के कारण बरता ।
 जेन एक व्यक्ति बरता है—नाही मानता है । दूसरा बरता है,
 तब बरता है—नाही मानता है, वह ममता के कारण बरता है । तीसरा बरता है,
 अभी-अभी कुछ दिना पत्र पत्र बरता बिना बरता है, वह बरता है—नाही
 दूसरा बरता है, तब बरता है—नाही मानता है ।
 चौथा बरता है, वह बरता है—नाही मानता है ।
 प्रचार प्रसार अपने-अपने विचार पर अलग बरता है और सभी अपने अपने
 पक्ष में प्रमाण पर प्रमाण देता रहे है । बाद विवाद बनता उस हो गया
 है कि सभी एक दूसरे को मिथ्या कहा, मान्यता और सब करने मने
 है । मानस में डोस और रोष भी उभर आता है । तभी दण्ड में मने अपने ही
 मलबार और साटी में डिमा न होना हो, सिन्धु मानसिक डिमा कम नहीं
 होनी है और यह होनी है प्रायः मलबार में, दूसरे के हितों और
 विचार को न समझने में, उतावली में आकर, महंगा मलबार
 करने में ।

इस मानविक हिंसा को दूर करने के लिए वैचारिक अहिंसा को जल्द ही, ताकि नागों को विभिन्न स्थानों में निजित करने वालों का दृष्टि कोण समझकर मनःसमाधान कर सकें। आज दुगों वैचारिक अहिंसा के अभाव में मैं अपने बेटे को न समझा मानने के कारण लड़ाई से थोड़ा मार देती हूँ। गरीब नौकर मानविक के मामले अपना दुःख प्रकट करना चाहता है, मानविक उमरे दृष्टिकोण को समझना नहीं चाहता और तराक से उसे नौकर से निवाल देता है। जनता सत्ता के बान तक कोई बान पड़वाना चाहती है, पर सरकार गुनने को तैयार नहीं; तब जनता तोड़-फोड़ पर उतर आती है, सरकार साठी, अथु गैंग और मोलियाँ चलाती है। मानविक ज्ञान हो जाना है। सरकार अपनी जीत समझती है। एक रात दूसरे रात

की परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता, शास्त्रों की ताकत और गुटों का दबाव जिसके पास अधिक होता है, वही दूसरे पर हावी हो जाता है। न्याय किसके पक्ष में यह नहीं देखा जाता। वैचारिक अहिंसा का सहारा लिया जाय तो ये मानसिक और कभी-कभी प्रत्यक्ष हिंसारों, उभरती बंद हो जायें और परिवार, समाज एवं राष्ट्र में मुख-शान्ति व्याप्त हो जाय।

बहुत विस्तृत रूप से मैंने आपके सामने अहिंसा के विविध रूपों की चर्चा की है। आप इन सब पर मनन करके अहिंसा के तथ्यों को हृदयंगम करने का प्रयत्न करिये।

है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? ऐसा अवोध बालक माता-पिता व परिवार-परम्परा से प्राप्त हुए मृत्यु को ही सत्य समझता है, वह नहीं जानता कि अन्धविश्वास को मृत्यु के नाम में उसे पकड़ा दिया गया है। वह बालक के बिना समझे-बूझे मृत्यु बोलने का क्या महत्व है? क्या वह मृत्यु व्रत की कोटि में आ सकता है? क्या उसे चारित्र्य या कर्मबन्धन राजे वाला सत्य कहा जा सकता है? कदापि नहीं।

अगर इस प्रकार बे-समझी से बोले हुए या आचरित किये हुए मृत्यु को ही सत्य समझा जाय, तब तो पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि सभी मनुष्य-वादी या सत्याचरणी की कोटि में परिगणित किये जा सकेंगे। क्योंकि कीट-पतंग या पशु-पक्षी आदि कुछ भी नहीं बोलते, वे मनुष्यों की अपेक्षा हूँ, प्राणियों को कम बताते हैं, किसी के साथ असत्य का—छल-कपट का व्यवहार उनके जीवन में प्रायः दिखाई नहीं देता। ऐसी हालत में क्या उन्हें मनुष्य-वादी या सत्याचरणी कहा जा सकेगा? कदापि नहीं; क्योंकि उन्होंने मनुष्य का स्वरूप समझा ही नहीं है, और असत्य का स्वरूप समझकर उनका मन से त्याग भी नहीं किया है। अतः घुणाशरण्याय से आचरित उनका सत्य ही सत्य की कोटि में परिगणित नहीं किया जा सकेगा।

इस प्रकार से सत्य को समझे बिना और समझदारी से हार्ति-इच्छा के बिना असत्य का त्याग करने पर समाज को केवल एक कीमती फायदा पहुँचता है; जबकि सत्य को समझकर तथा स्वेच्छा से अमन्य हो छोड़ने से सत्य को २०-३० फीसदी फायदा पहुँच सकता है। सत्य को मनाने बिना गन्ध घोघना नदी के पानी में डाली हुई मिश्री की मिठास के बराबर मान है। केवल सच घोघना और चीज है, और मृत्यु को समझना कुछ और मृत्यु को कैसे समझा जाय?

प्रश्न होता है, मृत्यु को समझा कैसे जाय? किसी प्रकार का धर्म, आकांक्षा, स्वार्थ, लोभ, अन्धविश्वास, अविद्या आदि को हृदय में स्थान न देकर ही सत्य को समझा जा सकता है। जब अविद्या की घटाएँ मन के आकाश पर छा जाती हैं, तो मनुष्य अपने भाई में भी घृणा करने लगता है, उसे अपना ही पराया मानूँ मानने लगता है। वह शूँरवार पशु बनकर जंग के गूँत का प्यागा बन जाता है। जब अन्धविश्वास का पर्दा मनुष्य के अन्तर पर पड़ जाता है, तब वह अन्तरे में ही कल्पना का भुन खा रहा होता है। क्योंकि जब पंथा दृष्टा या, तब उसके मन में उतना दूर न था, अतः

पराये का ज्ञान भी न था, बड़े होने पर माता-पिता आदि ने अपने-पराये का ज्ञान कराया तब हिंसा, घृणा आदि के विचार अपने-आप उमड़े मन में दाखिल होने लगे ।

हाँ, तो यह अविद्या ही सत्य को ठीक तरह से समझने नहीं देती । सत्य को भली-भाँति समझने के लिए मनुष्य को सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान की अग्नि में अविद्या को भस्म करना पड़ता है, तभी हृदय में सत्य का सूर्य उदित होता है ।

सत्य का व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ

सत्य का व्याकरणशास्त्र की दृष्टि में अर्थ होता है—

‘कालत्रये तिष्ठतीति सत् सत्यभावः सत्यम्’

अर्थात् जो तीनों काल में विद्यमान रहे, एक रूप रहे, वह सत् बहलाता है, उसका भाव है—सत्य । सत्य यानों होना । सत् से सत्य बना है, जिसका अर्थ है—‘है-यन’ । जैसे नमक की डली और नमक दोनों अलग-अलग नहीं हैं, एक ही हैं, वैसे ही सत् और सत्य दोनों एक ही हैं । सत् वस्तु सत्य से व्याप्त है, सत् में सत्य ओतप्रोत है । सत् और सत्य दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं । सत् का अर्थ है—विद्यमान, निरत्य, स्थायी । वह जिस विद्यमानता—है-यन से पूर्ण व्याप्त है, वही सत्य है ।

जो स्वयं तीनों काल में रहे, जिसके अस्तित्व के लिए दूसरे का अपेक्षा न रहे, उसका नाम सत्य है । सत्य स्वयं विद्यमान रहता है, उसके ही आधार पर अन्य सारी चीजों का अस्तित्व निर्भर है । सत्य के लिए किसी दूसरे के आधार की जरूरत नहीं है ।

संसार में कोई भी वस्तु या स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ सत्य न हो । जिस वस्तु में सत्य नहीं है, वह वस्तु किसी काम की नहीं रह जाती । जैसे दूध में सत्य वस्तु घृत है, अग्नि में सत्य वस्तु उष्णता है, सूर्य में सत्य प्रकाश है, तिल में तैल है और पुष्प में गन्ध है । अगर दूध में से घृत निकल जाय तो कोई उगे दूध न कहेगा, इसी प्रकार अग्नि में से उष्णता, सूर्य में से प्रकाश, तिल में से तैल आदि निकल जाय तो कोई उगे अग्नि, सूर्य या तिल आदि नहीं कहेगा । तात्पर्य यह है कि जिसके होने पर किसी वस्तु, विचार या कार्य आदि के नाम, रूप तथा गुण में परिवर्तन न हो सके, तथा जिसके न रहने पर ये तीनों या इनमें से कुछ बातें बदल जाएँ, उस स्वाभाविक एवं वास्तविक वस्तु का नाम सत्य है । इसी अर्थ को महाभारत में उल्लिखित किया है—

‘निर्विकारितमं सत्यं सर्ववर्णेषु भारत ।’

है। गन्तवी को गन्तवी के रूप में अनापह्नपूर्ण स्वीकार कर लेना ही गन्त दृष्टि है, सम्मग्नदृष्टि की भूमिका है। सम्मग्नदृष्टि अमन्य को असम्य मानने के बाद फिर उस अमन्य के प्रति आपह्नव नहीं रहता। इगर्कि जहाँ मन को दृष्टि है, वहाँ मन्य है, जबकि जहाँ मन्य की दृष्टि नहीं है, वहाँ मन्य नहीं है।

सम्य या अमन्य कहीं किसी शास्त्र, भगवान् या पुस्तकादि पदार्थ में नहीं रखा हुआ है कि वहाँ से उगरो घटण किया जा सके। मन्य या अमन्य तो मनुष्य की दृष्टि में है। अगर देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के प्रति मनुष्य की दृष्टि यथार्थ नहीं है, तो चाहे भगवान् महावीर जैसे देव हों, गौतम जैसे गुरु हों, उत्तम धर्म हो, तथा आचाराग आदि जैसे उत्तम शास्त्र हों, फिर भी दृष्टि विपरीत होने के कारण ये सब अमन्य के रूप में परिणत होंगे। मनुष्य की दृष्टि ही एक ऐसा साँचा है, जिसमें सम्य और अमन्य की ढलाई होती है। दृष्टि में ही वह जानू है कि वह विप को अमृत और अमृत को विप बना सकती है।

भगवान् महावीर के पास गौतम जैसे उच्चकोटि के सत्य दृष्टि वाले साधक भी आये और गोशालक जैसे विपरीत दृष्टि वाले साधक भी आए। गौतम जैसे ने भगवान् महावीर से चमक प्राप्त की, वे उनके लिए सच्चे देव (सत्य) हुए, जबकि गोशालक आदि के लिए असत्य (मिथ्या देव) बन गए। इसी प्रकार नन्दीमूत्र में एक निर्णय दिया गया है कि जिसकी दृष्टि सत्यवादी है, उसके लिए मिथ्याभुत भी सम्मक् भुत (शास्त्र) बन जाते हैं और जिसकी दृष्टि मिथ्या (विपरीत) प्राणी है उसके लिए आचारागमूत्र आदि सम्मक् बने जाने वाले शास्त्र भी मिथ्या-शास्त्र बन जाते हैं।

आशय यह है कि वस्तु तो निमित्तमात्र है। चाहे शास्त्र हो, बानी हो, या व्यक्ति हो, सभी निमित्त हैं। सम्मग्नदृष्टि या मिथ्यादृष्टि ही सब कुछ है। व्यक्ति के मन का कमरा जंगम होता है, वैसे ही तस्वीर खिच जाती है। मन का कमरा साफ है, तो तस्वीर साफ आएगी और मंला है तो तस्वीर भी गलत आएगी। उस हालत में वह सत्य की रोशनी प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसी भगवद्वाणी, गुरु, शास्त्र या भगवान् के रूप में जन धर्म सत्य-असत्य का निर्णय नहीं करता, वह कहना है साधक की अपनी दृष्टि ही

१. एभाद वेन समदिट्ठिण समतरिणहत्तेण सम्मगुणं ।
मिच्छादिट्ठिण मिच्छनपरिणहत्तेण मिच्छागुणं ॥

है। गलती को गलती के रूप में अनाग्रहपूर्वक स्वीकार कर लेना ही सत्य-दृष्टि है, सम्मदृष्टि की भूमिका है। सम्मदृष्टि असत्य को असत्य जानने के बाद फिर उस असत्य के प्रति आग्रहशील नहीं रहता। इसलिए जहाँ सत्य की दृष्टि है, वहाँ सत्य है, जबकि जहाँ सत्य की दृष्टि नहीं है, वहाँ सत्य नहीं है।

सत्य या असत्य कही किसी शास्त्र, भगवान् या पुस्तकादि पदार्थ में नहीं रखा हुआ है कि वहाँ से उसको ग्रहण किया जा सके। सत्य या असत्य तो मनुष्य की दृष्टि में है। अगर देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के प्रति मनुष्य की दृष्टि यथार्थ नहीं है, तो चाहे भगवान् महावीर जैसे देव हों, गौतम जैसे गुरु हों, उत्तम धर्म हो, तथा आचारांग आदि जैसे उत्तम शास्त्र हों, फिर भी दृष्टि विपरीत होने के कारण ये सब असत्य के रूप में परिणत होंगे। मनुष्य की दृष्टि ही एक ऐसा साँचा है, जिसमें सत्य और असत्य की छलाई होती है। दृष्टि में ही वह जादू है कि वह विप को अमृत और अमृत को विप बना सकती है।

भगवान् महावीर के पास गौतम जैसे उच्चकोटि के सत्य दृष्टि वाले साधक भी आये और मोक्षालक जैसे विपरीत दृष्टि वाले साधक भी आए। गौतम जैसे ने भगवान् महावीर से चमक प्राप्त की, वे उनके लिए मन्त्र देव (सत्य) दूएँ, जबकि मोक्षालक आदि के लिए असत्य (मिथ्या देव) बन गए। इसी प्रकार नन्दामूत्र में एक निर्णय दिया गया है कि जिनकी दृष्टि सत्यप्रायी है, उनके लिए मिथ्याभुत भी सम्मत् भूत (शास्त्र) बन जाते हैं और जिनकी दृष्टि मिथ्या (विपरीत) यात्री है उनके लिए आचारांगमूत्र आदि सम्मत् कहे जाने वाले शास्त्र भी मिथ्या-शास्त्र बन जाते हैं।

आशय यह है कि वस्तु तो निमित्तमात्र है। चाहे शास्त्र हो, याणी हों, या व्यक्ति हो, सभी निमित्त हैं। सम्मदृष्टि या मिथ्यादृष्टि ही सब कुछ है। व्यक्ति के मन का कैमरा जैसा होता है, वैसी ही तस्वीर खिंच जाती है। मन का कैमरा साफ है, तो तस्वीर साफ आएगी और मँला है तो तस्वीर

मँली। उस हाव में वह सत्य की योग्यता प्राप्त नहीं कर

सकता। गुरु, शास्त्र या भगवान् के रूप में उत्तम धर्म

करता, वह सत्य है सत्य की आँखें दृष्टि ही

सत्य या असत्य के रूप में उसे ग्रहण करके ही सत्य या असत्य का निर्णय करती है।

पुरुषार्थसिद्धयुपाय में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है—

यदिदं प्रमादयोगादसदमिधानं विधीयते किमपि ।

तदनृतमपि विज्ञेयं तदभेदाः सन्ति धत्वात् ॥

—प्रमाद (मछ, विषय, कपाय, निद्रा, विकृषारूप) के योग से जो कुछ मन, वचन और काया के योग से असत्य सोचा, बोला या किया जाता है, वह असत्य है। इसके विपरीत जहाँ यथार्थ दृष्टि से समझ-बूझकर सत्य सोचा, बोला या किया गया हो, वह सत्य है।

द्वितीय अर्थ : सत्य और तथ्य

सत्य और तथ्य में भी भेद है। तथ्य यथार्थ कथन तो होता है, किन्तु उसके पीछे दृष्टि स्पष्ट नहीं होती। तथ्य में सत्य का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, इसलिए कई बार तथ्य भी असत्य (शास्त्रीय दृष्टि से) हो जाता है। तथ्य में कई बार लोभ, मोह, प्रदर्शन, छल, बनावट, दिखावट आदि छिपे रहते हैं। इस दृष्टि से सत्य का अर्थ तत्त्व होता है। इसी के अन्तर्गत एक और अर्थ, वेद में किमा गया है, वह है 'श्रुतम्'। सृष्टि के नियम अथवा किसी भी महाकाय के विधान को भी श्रुत् यानी सत्य कहते हैं। सत्य से ही मूल्य उदय होता है, सत्य से ही पृथ्वी विश्व (सब) को धारण करती है, सत्य से ही लोक जलता है। सत्य ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है। इत्यादि वाक्यों में सत्य का अर्थ अनुल्लंघनीय नियम होता है।

निष्कर्ष यह है कि जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व की मलिनता है, अज्ञान या गाढ़ अंधेरा है, जिसकी श्रुति में कपायादि दुर्भाव है, प्रमाद है, विवेक की भूमिका नहीं है, उसके मुँह से निकला हुआ, मन से मोचा हुआ या आचरण में लाया हुआ सत्य भी वास्तव में सत्य नहीं है। दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति काना या अंधा हो गया, उसे काना या अंधा बहना स्थूल दृष्टि से देखने वाले को तो सत्य प्रतीत होता है लेकिन आगम एवं निश्चय दृष्टि से सत्य नहीं है क्योंकि उसके पीछे बहने वाले की भावना सत्य को अभिप्रेत करने की नहीं, बल्कि प्रायः दूसरे को चिढ़ाने, उनका दिन दुखाने और उसे बदनाम करने की होती है। उन वचन में व्यंग और घृणा मिश्रित होती है। उसकी हीनता प्रकट करके बहने वाला अपनी महत्ता प्रदर्शित करना चाहता है। इसीलिए दशवर्णसिद्धि सूत्र में भगवान् महावीर ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है—

पूजा है। भगवान् की आज्ञा क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्त्रोप आदि व्रतों का यथार्थ रूप से परिपालन करना। वहाँ आज्ञा के विषय में किसी साधक के मन में सन्देह हो जाय, वहाँ एक निर्णय मूल भाव्यकार आचार्यों ने साधकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है—

“एसा तेनि आणा, बज्जेसब्बेण होतप्पं।”

वीतराग भगवन्तों की यह आज्ञा है कि साधक के प्रत्येक कार्य में सत्यता होनी चाहिए। जो भी कार्य जिस रूप में घटित हुआ हो, उसे उसी रूप में सत्यता के साथ प्रगट करना चाहिए।

हैं तो आज जो जनसाधारण के मन में ईश्वर, भगवान् गुदा या परमात्मा को केवल ऊपर-ऊपर से गिनाने और गुण करने की वृत्ति चल रही है, परन्तु उम परमपिता प्रभु की मर्यादा के आचरण करने की जो आज्ञाएँ ठुकरा दी जाती हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? मेरी समझ से इस विसंगति के मूल में सत्य को जीवन में स्थापन न देना ही रहा है।

भगवान् महावीर के युग में भी साधारण जनता ईश्वर या प्रभु के रूप में किसी एक ध्येय को प्रसन्न करने और उसकी पूजा, उपासना या भक्ति करने में अपना समय शक्ति और साधन सर्वस्व व्यय करती थी। उसी परमात्मा को खुश करने के लिए कभी उलटा और कभी सीधा रास्ता अपना लेती थी। परन्तु भगवान् महावीर ने उन लोगों के जीवन में विसंगति का पता लगाया, बहुत गहराई से अनुभव करने के पश्चात् उन्होंने बतलवा दिया कि वह भगवान् तो सत्य ही है। उसी की उपासना, सेवा, पूजा अर्चो, उसी की अर्चा करो, वही भगवान् है—

प्रवृत्ति, साधना या आराधना करन
करो। सत्य होगा तो प्रभु की
क्योंकि जितने भी वीतराग, तीर्थंकर,
की पूजा करके ही उच्च पद पर पहुँचे

जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर ईश्वर करने में प्रयत्नशील हुआ है, वह सफल भटवता रहा है। जैसे पिता की सत्कार्य किन्तु केवल पिता की प्रशंसा करने ही सकता, वैसे ही परमपिता प्रभु को केवल गुणगान या प्रशंसा करके ही वह प्रसन्न नहीं हो सकता।

इसीलिए संत मुक्तेश्वर ने कहा—‘सत्या परता नांही धर्म, सत्य तेव परब्रह्म’ मत्स्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य ही परब्रह्म है।

प्राचीनकाल में बहुत-से लोग ईश्वर एवं भगवान् को ढूँढ़ने के लिए जंगलों की छाक छानते थे, पहाड़ों, नदियों एवं गुफाओं में भटकते फिरते थे, भगवान् के दर्शन के लिए नाना प्रकार के कष्ट सह लेते थे, किन्तु अपने जीवन में सत्य, अहिंसा आदि की अपमाने का कोई विचार नहीं करते थे। किन्तु भगवान् महावीर ने मत्स्य की भगवान् बताकर अपने ही भीतर खोजने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि सत्य अपने ही अन्दर छिपा है, उसे कहीं बाहर ढूँढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक अन्दर का भगवान् नहीं जागेगा, भीतर सत्य की झाँकी नहीं होगी, तब तक कदापि और कहीं भी ईश्वर की झाँकी नहीं पा सकोगे।

पाश्चात्य विचारक पालसन की उक्ति है—‘भगवान् का प्रतिबिम्ब यदि मनुष्य की अन्तरात्मा में चमकता है तो उसका रूप सत्य, प्रेम और न्याय से सम्मिश्रित होता है।’ संत सेल्वियो बेल्लिको ने भी इसी बात का समर्थन किया है—‘ईश्वर से प्रेम करना और सत्य से प्रेम करना एक ही बात है।’ महात्मा गांधी ने सत्य को ही ईश्वर माना था। ईश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए वे सत्य का वफादारीपूर्वक पालन करना आवश्यक मानते थे। दार्शनिक स्पेटो के मतानुसार वे ‘मत्स्य को ईश्वर और उसके प्रतिबिम्ब को प्रकाश’ कहते थे। शेखमादी की यह उक्ति उनके दिल में भली भाँति बैठ गई थी कि ‘ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग सत्य को अपनाना है। जो मचाई के मार्ग पर चलता है, वह कभी भटकता नहीं।’

परन्तु आज यह देखा जाता है कि लोग सत्य को तार्क में रखकर ईश्वर की तलाश में भटकते हैं, कभी भगवान् को और कभी गुरुजी को प्रसन्न करने की चेष्टाएँ करते हैं परन्तु सत्य और अहिंसा को अपनाकर अपना एवं परिवार का निर्माण नहीं करते, समाज के भ्रम्य निर्माण के लिए कुछ नहीं करते। इसीलिए एक भाषक ने कहा—

ढूँढ़न चाला कहा को, ढूँढ़ किरा सब ढूँढ़।

जो तु चाहे ढूँढ़ना, इसी ढूँढ़ में ढूँढ़।

अगर तुझे ईश्वर को ढूँढ़ना है तो बाहर ढूँढ़ने से वह नहीं मिलेगा। ईश्वर को ढूँढ़ना है और सत्य की झाँकी अपने जीवन में करनी है तो सबसे बड़ा मन्दिर यह तेरा ढूँढ़ (शरीर) है, उसी में सत्य के रूप में ईश्वर विराजमान है। शरीर में जो आत्मा निवास करती है, वही सबसे बड़ा देवता है। उसे ढूँढ़ लेने पर ईश्वर को अन्यत्र कहीं ढूँढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी।

इन सब के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि मय्य ही आत्मा है, यही अन्तरात्मा है, यही परमात्मा है और यही विरमात्मा है।

सत्यनिष्ठा हो सत्य भगवान की पूजा

कई बार सन्यासी भ्रम में पड़ जाया है, जब कि उनके मय्य की प्रतीति और अन्य बहुसंख्यक लोगों के द्वारा हुई मय्य की प्रतीति में अन्तर पड़ जाता है। वास्तव में उपनिषद् के कथनानुसार 'एक सन् विद्याः बहूना वदन्ति'—मय्य एक ही है, विद्वान लोग उसे भिन्न-भिन्न रूप में अभिव्यक्त करते हैं। एक ही सत्य (परमात्मा) सब देहों में प्रकट होता है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति का आधार मन प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न प्रकार का होने से वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। मय्य एक ही है, किन्तु जितने और जंगे जन्म-प्राप्त होंगे, उतने और बंसे ही उसके प्रतिबिम्ब दिखाई देंगे। इसी प्रकार मन की अगन्त भूमिकाओं के अनुसार सत्य भी अनन्त रूपों में प्रकट होता है। कभी-कभी परस्पर भिन्न और विरोधी सत्य दिखाई देने पर भी हृदय में शंका नहीं करनी चाहिए।

जैन धर्म का अनेकान्तवाद ऐसा निर्मल प्रकाश है जो विभिन्न और विरोधी दिखाई देने वाले सत्तों को सापेक्ष दृष्टि से दिखाकर उनका समन्वय कर पूर्ण सत्य के दर्शन करा देता है।

यह प्रतिदिन का अनुभव है कि एक को जो सत्य लगता है, वह दूसरे को असत्य लगता है। इसका कारण हर एक व्यक्ति की भूमिका का अन्तर है। जो व्यक्ति आज जिसे असत्य कह रहा है, वह उसे ही भूमिका बदलने पर सत्य कहने लगता है। अहिंसा को लोग एक दिन ठीक नहीं समझने दें, इसकी आलोचना किया करते थे; वे ही लोग आगे चलकर स्वतः इस पर श्रद्धा करने लगे। इसलिए हमें अनेकान्त एवं सापेक्ष दृष्टि से वस्तु के हर पहलू और हर भूमिका व अपेक्षा से देखने-सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपका प्रयत्न शुद्ध होगा, भीतरी सत्य की प्रेरणा के अनुसार ही चलने का निश्चय होगा तो हृदय में वास्तविक सत्य स्वतः प्रतिबिम्बित हो जाएगा, विरोधी दिखाई देने वाली बात भी सापेक्ष दृष्टि से सत्य प्रतीत हो जाएगी।

अगर प्रतिक्षण यह जागृति हो, भान रहता हो कि परमात्मा मेरे अन्दर है, यह सब देख रहा है, तो इसके अभ्यास से सत्यार्थी सत्यदर्शन के समीप रहता है। सत्यार्थी एकनिष्ठ—एकविध—अनन्यनिष्ठ होना चाहिए। भीतर से सत्य-परमात्मा की शरण लेने वाले साधक में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, तब उसका जो सत्याधीन चिन्तन होगा, वह मुक्त एवं व्यापक

होगा। सत्यशरणा के अभाव में जो चिन्तन होगा, वह स्वच्छन्द, अधोगामी और इन्द्रियाधीन होगा। उसमें फिस्सलने की पूरी सम्भावना है। इसलिए सत्यनिष्ठा और भुक्त-चिन्तन ये दो थेष्ठ पंख हैं, जिनके सहारे सत्य साधक जीवनाकाश में निर्भय विचरण कर सकता है, और तब उसका जो भी चिन्तन होगा, वह सत्य चिन्तन होगा, सत्य के हाथ में लगाम हो तो फिर मन का घोड़ा चाहे जितना दौड़े, ठीक ही रास्ते पर दौड़ेगा; राह में भटकेंगा नहीं। सत्यनिष्ठा के कारण चिन्तन के लिए दूसरे किसी आश्रय की जरूरत नहीं रहती। गांधीजी सत्यनिष्ठ थे। इसलिए वे जीवन के हर क्षेत्र के सम्बन्ध में सत्य के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन करते थे। उनका चिन्तन-क्षेत्र बहुत विशाल था। राजनीति, धर्म, समाज, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, नीति, भाषा और आरोग्य आदि किसी भी क्षेत्र का, अपने से विरोधी विचार वाले व्यक्ति या भी प्रश्न होता, वे उस पर सत्यनिष्ठा (सापेक्षवाद की दृष्टि) से चिन्तन करते थे। क्योंकि सत्यनिष्ठानुसार चिन्तन ही सत्य भगवान की पूजा है।

पहले बताया गया था कि सत्य एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रति-भासित होता है, फिर भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति ध्वराता नहीं, वह अनेकान्त दृष्टि से उनमें सामंजस्य बिठाता है, समन्वय करता है। जैसे वृक्ष एक होता है, उसके पत्ते असंख्य होते हैं। ऐसी स्थिति में वृक्ष का स्वरूप यह होता है कि वृक्षत्व की दृष्टि से वह एक है, किन्तु पत्तों की दृष्टि से अनेक है। उसी प्रकार सत्य में एकत्व और नानात्व दोनों धर्म होते हैं। मूल में सत्य एक है। सत्य की दृष्टि से एकत्व है, पर मन की दृष्टि से नानात्व है। मन अनेक है, उनकी भूमिकाएँ भी अनेक हैं। इसलिए हृदय की प्रेरणा से सत्य भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है।

इसी बात को दूसरे दृष्टान्त से समझिए। वीनराम परमात्मा परमात्मत्व की दृष्टि से तो एक है, परन्तु भिन्न-भिन्न भक्तों को वह अलग-अलग रूप में भासित होते हैं। कोई भक्त राम को परमात्मा मानता है, कोई भगवान् महावीर को, शृपभदेव आदि को परमात्मा मानता है। इसी प्रकार सत्य-स्वरूप परमात्मा एक होने हुए भी मनोभूमिका के भेद से अनेक रूपों में भक्त उसे मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं। यदि एक अपेक्षा से विचार किया जाय तो सत्य और भगवान् में कोई अन्तर नहीं है। सत्य ही परमात्मा का रूप है। इसीलिए जैसे ईश्वर-भक्त के लिए जो नियम लागू होते हैं, वे ही नियम सत्य-भक्त के लिए लागू होते हैं। जैसे भक्ति का सम्बन्ध परमात्मा के साथ है, वैसे ही सत्य का सम्बन्ध आचार-धर्म के साथ,

दैनिक जीवन के माध्यम से। सत्य को भगवान् मानकर उसी की प्रेरणा के अनुसार मनुष्यनिष्ठ व्यक्ति को अपना जीवन बिताना चाहिए।

सत्यनिष्ठ व्यक्ति को अन्तःप्रेरणा

मन्यनिष्ठ पुण्य को जित्त समय जो मन्य प्रणीत हो, उन्हीं के अनुगार उने आचरण करना चाहिए क्योंकि उसका मंत्रव्य हो ब्रह्मा है। मन्यनिष्ठ व्यक्ति का हृदय निर्मल, निश्छल, निःस्वार्थ एवं निष्णाम होगा तो उसकी मनोभूमिता भी उन्हीं ही उच्च होगी, और तदनुग्य उने अन्तर्यामी सुद आत्मा—मन्य-परमात्मा को प्रेरणा स्वतः ही मिलती रहेगी। मन के दण पर मन्य का प्रतिक्रिय पत्र करता है। जैसा दण होगा, वैसा ही प्रतिक्रिय होगा प्रतिक्रिय को स्पष्टता-अस्पष्टता मन की सुदृढता-असुदृढता पर निर्भर होगी। इसलिए मन्यार्थों को अपने हृदय को स्वच्छ रखने हुए अपनी भूमिता के अनुगार भीतरी मन्य अन्तरात्मा की जैसी आवाज हो, जित्त प्रसार का प्रेरणा मिले, तदनुगार बनने में कोई दोष नहीं है; बल्कि मन्य भगवान के प्रति उनका यह कर्तव्य है। उनके अनुगार न बनना ही अमर्यादण्य माना जायगा। यदि वह अन्तःकरण को स्वार्थ, मोह, दम्भ आदि में जिज्ञास कर कि मन्य परमात्मा की आवाज या मन्त्र को प्राप्त करना चाहेगा, तो उसे मन्य के दर्शन नहीं हो सकेंगे तथा उगती मन्य के प्रति वक्रादारी या भक्ति दोषपूर्ण हो जायगी। ऐसे व्यक्तिता को जो माया आदि के बल शौर, इन्द्रियाशन बलकर बनें, उन्हें भीतरी मन्य को आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई देगी, उन्हें अन्तःप्रेरणा नहीं मिलेगी। निष्णाम यह है कि मन्य भगवान के पुत्र के लिए अपने हृदय को स्पष्ट—स्वार्थ, माया, मोह आदि में रक्षित रखने बल आचरण है।

कम-कम १८ के लिए प्रत्यक्षता का आधार

यहाँ गंगा उदाई का माहौल है कि लोग (मजदूर) भी दमने पुण्यवान
 का बखाना है, और बग़रुवे पुण्यवान का मोह भी उदगमन दम में
 रहता है, हमने पहले तो कप, मान, माया भी कुछ धर्म में रहते हैं दमिया
 हुए पुण्यवान बग़रुवे निमित्त करें, जैसा, जैसा दम में जो भी धर्म मान
 का प्रेरणा होनी, यही धर्मों का प्रेरणा होनी, यह पुण्यवान में
 जो जैसा, यह धर्म का प्रेरणा हो भी जाय, जो भी धर्म प्रेरणा का
 यह धर्म प्रेरणा का प्रेरणा हो भी जाय, जो भी धर्म प्रेरणा का
 यह धर्म प्रेरणा का प्रेरणा हो भी जाय, जो भी धर्म प्रेरणा का
 यह धर्म प्रेरणा का प्रेरणा हो भी जाय, जो भी धर्म प्रेरणा का

प्रति बफ़ादार रहकर करते रहना चाहिए। प्रयत्न शुद्ध होगा तो गन्त प्रेरणा अधिक समय तक नहीं टिकेगी। प्रेरणा में जो गलत अंश होंगे, वे उसे शीघ्र ही दृष्टिगोचर हो जायेंगे।

वस्तुतः सत्य-शोधक को हमेशा आभ्यन्तर तप करने रहना चाहिए। उसे प्रज्ञा एवं अज्ञान परीपक्ष भी समभाव से सहना चाहिए। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के प्रति विनय करना भी उसे आवश्यक है। वह जरा-सी भी देह इन्द्रिय तथा विषयों की अधीनता नहीं स्वीकारता। ध्युन्मर्ग—देह को आत्मा में अलग समझने का अभ्यास भी वह सतत करता है; जिससे उसे सत्य की स्पष्ट प्रेरणा होती है।

भौतिक विज्ञानवेत्ता भी भौतिक विज्ञान की अन्वेषणा करते हैं तो उन्हें भी इस प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अनेकों को प्राणों की आहुति तक भी देनी पड़ती है। दुःखों और कष्टों को सहना भी साधारण लोगों की भाषा में तप कहा जाता है। बिना तप के वैज्ञानिकों का अन्वेषण भी सफल नहीं हो पाता तो सत्य-शोधक का स्पष्ट सत्य-भ्रतीति का प्रयत्न कैसे सफल हो सकता है? सत्य-शोधन के लिए भी देह के उत्सर्ग तक का तप करना पड़ता है। कभी-कभी भौतिक अन्वेषणकर्ता भी अपने जीवन-काल में किसी अन्वेषण को पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने अनुभव को लिपिबद्ध कर जाते हैं, ताकि आगे थाने वाले लोग उसका लाभ उठा सकें। अनेक बार तो वे खोज के सिलसिले में प्राणान्तक प्रयोग भी करते हैं। जब भौतिक खोज के लिए इतना तप करना पड़ता है तो आध्यात्मिक—सत्य की खोज के लिए प्राणों की आहुति तक देनी पड़े तो उसमें आश्चर्य भी क्या है।

सत्य-शोधन के लिए विकारमुक्ति आवश्यक

स्वार्थ, लोभ, अहंकार आदि विकारों का सत्य की खोज में त्याग करना आवश्यक है। भगवान महावीर को ही नहीं, उनके श्यावकों को भी स्वार्थ, अहंकार आदि का त्याग करना पड़ा है। सत्य-भक्ति का लक्षण भी विकारमुक्ति एवं अहंकारमुक्ति है। महात्मा गांधी को भी सत्य की खोज और प्रयोग के लिए सदा सतर्क होकर महान् तपस्या करनी पड़ी थी। कई बार यातनाएँ भी सहनी पड़ी थी।

तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति निःस्वार्थ, निरहंकार भावनासे सत्य की खोज में लगा है, जिसका जीवन सत्य-प्रभु की भक्ति, निष्ठा और आराधना में प्रतिक्षण व्यतीत हो रहा है, वह अन्त तक गलत रास्ते पर जा नहीं सकता।

कदाचित् गलत रास्ते पर छद्ममय-अवस्था (अपूर्णता) के कारण कदम उठ भी जाय तो भी वह शीघ्र ही वहीं रास्ते पर आ जायगा। क्योंकि जो सत्यार्थी अन्तःस्थ सत्यरूपी परमात्मा के अधीन रहता है, उसी की प्रेरणा में चलता है, उसकी आज्ञा का कभी भंग नहीं करता; उम्र व्यक्ति को प्रत्येक कदम पर वह सत्यरूपी परमेश्वर बचाता है। इसलिए सत्यपथ छोड़कर गलत मार्ग पर जाने का उसके लिए अवसर ही नहीं आता। कदाचित् किसी कारणवश गलती हो भी जाती है तो उसका पता लगते ही वह उसे मुधार लेता है, भूल को स्वीकार करके मुधार लेने में सत्यनिष्ठ को देर नहीं लगती। जिसे सत्य के सीधे प्रशस्त पथ पर चलने का अभ्यास हो गया है, वह सत्य से भिन्न टेढ़े मार्ग पर कदम रखते ही जान जाता है कि मैंने अपना मार्ग छोड़ दिया है और तुरन्त यापिस अपने सत्यपथ पर आ जाता है।

इसीलिए मैंने कहा कि सत्य भगवान की आराधना केवल जंगल में जाकर एकान्त एक स्थान में बैठकर उपामना या जाप करने से पूर्ण नहीं होती। ऐसी भक्ति मर्यादित है, एकांगी है; सत्य-प्रभु की सार्वभौम भक्ति या आराधना तो जीवन की प्रत्येक छोटी-बड़ी क्रियाओं के साथ प्रतिक्षण सावधान रहकर मन-वचन-काया से सत्य पालन करने से होती है। अन्तर्-बाह्य सारा जीवन सत्यमय बनाकर सत्य के साथ तादात्म्य का अनुभव करने में ही सत्य की व्यापक आराधना की अनुभूति होती है।

सत्य का पथ : महाकठिन

सत्य का पथ तलवार की धार से भी तीव्र है। जरा सा चूने पर पतन हो जाने की संभावना रहती है। इसीलिए कहा है—

क्षुरस्य धारा निगिता दुरत्यया,
दुर्घः पथस्तत् स्वयो वरन्ति ।

—छुरे की तेज धार के समान वह पथ दुरतिक्रम एवं दुर्गम है, ऐसा विद्वान् मनीषी कहते हैं।

इस सत्यप्रभु को प्राप्त करने के लिए मरने की तैयारी रखनी होती है। जिसरी मरने की तैयारी नहीं है, यानी जो भोक्तृ है, वायव्य है, जिसरी अपनी देह में आत्मनि है, प्राणों पर मोह है, वह सत्य भगवान् की आराधना सम्पूर्ण रूप में नहीं कर सकता। गुजरात के भक्त कवि प्रीतमदास कहते हैं—

हरि को चारण छे गुरानो, वहि वायव्यं काम जोने ।

परमेश्वर का मार्ग शूरवीरों का है। वही कार्यरों का कोई काम नहीं है। पहले सिर को अर्पण करे, 'अप्याणं वोसिरामि' करे, सत्यशब्दात् उसके बरने में नाम ले।

जैनशास्त्र भी पुकार-पुकार कर कहते हैं—

'सक्यस्स आणाए उवट्ठिओ मेहावी भारं तरइ।

—सत्य भगवान् की आज्ञा में उपस्थित मेधावी पुण्य मृत्यु को पार कर जाता है। अर्थात् वह मृत्यु से डरता नहीं।

सत्य की आराधना का मंत्र ही मरकर जीने का मंत्र है, स्वयं शून्य बन जाने, जीते-जी कायोत्सर्ग—देहोत्सर्ग कर देने का मंत्र है। चूँकि सत्य-शोधक स्वयं शून्य बन जाता है, सत्य भगवान् के चरणों में अपने मन-चचन-काया को समर्पित कर देता है, सारा जीवन सत्य के हवाले कर देता है, मानो वह स्वयं तो है ही नहीं, एक तरह से मर चुका है। इस प्रकार स्वयं के शून्य बन जाने में सत्यार्थी को इतना आनन्द आता है, कि वह सत्य भगवान् में स्वयं अंतर्प्रोत हो जाता है। संत तुकाराम ने कहा है—

आपुलें मरण चाहिलें, ध्यां होलां

—मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा। संत तुकाराम ने जीते-जी शून्य बनकर मृत्यु का आनन्द प्राप्त किया।

सत्य-साधक का जीवन-व्यवहार

इस प्रकार सत्य का आराधक या शोधक जब सत्य भगवान् के समक्ष सर्वस्व अर्पण कर देता है, तब उसे समस्त क्रियाओं—छाने-पीने, हँसने-गाने, बोलने-चलने आदि में सत्य का ही ध्यान रखना पड़ता है। साधक की सारी क्रियाएँ प्रायः सत्यनारायण के अनुसन्धान में चलनी चाहिए। सत्य-साधक को निद्रा भी सत्य के ध्यान एवं अनुसन्धान में मन को स्थिर करके चिन्ता-मुक्त, दोषरहित, अछण्डित एवं स्वप्नरहित लेनी चाहिए। सत्यसाधन के लिए कहा गया है—

'से गामे वा, नगरे वा, रण्ये वा, एगओ वा, परिसागओ वा, मुत्ते वा जागर-माणे वा न मुसं वडइया।'।

—सत्यार्थी सत्यव्रती चाहे ग्राम में हो या नगर में, जंगल में हो या महल में, अकेला हो या परिपद में बैठा हो, सोया हो या जागता हो, उसे असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। सर्वदा, सर्वत्र और सभी परिस्थितियों में उसे सत्य का ही लक्ष्य रखना चाहिए।

सत्य की आराधना के लिए मन-वचन-काया की एकरूपता

मन्य की आराधना के लिए मन-वचन-काया में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और हो, वाणी से कुछ अन्य बात कही जाय और काया से कुछ और ही किया जाय। मरत्य भगवान् की इस प्रकार से आराधना वदोपि नहीं हो सकती। भगवान् महावीर के सामने जब सत्य की आराधना की बात आई तो उन्होंने कहा—

‘मावतस्से, करणसस्से, जोगमस्से’

मन्य के आराधक को भाव में भी मन्य होना चाहिए। मन में विषम-भान आने हैं, तो वाणी भी विषम होगी। क्रोध आदि से लिप्त मन होगा तो वाणी भी तदनु रूप ही लिप्त एवं दोषयुक्त होगी। अतः मन से जो सोचा-विचार जाय, वह स्व-मन-वल्याणकायक हो, वचन में भी जो कुछ बोला जाय, वह भी तदनु रूप ही हो, और काया से जो कुछ भी किया जाय वह भी मन-वचन के साथ वल्याण के अनुरूप हो।

वचन में बोलने का मरत्य तब तक मन्य नहीं होगा, जब तक मन में मचाई न हो। मन की मचाई ही वाणी की मचाई का रूप धारण करती है। मन की मचाई के अभाव में वाणी की मचाई भी असत्य ही रहलाएगी।

इसी प्रकार मन में जो सोचा है, और वाणी से जो बोला है, उन्हीं को जीवन में प्रियान्वित करना, आचरण में खाना काय मन्य है। हाथ, पैर और शरीर की मांगी चेष्टाएँ यदि मन-वचन के अनुरूप ही होती हैं तभी मर्यादार्थी मर्याद की मन्य की सही आराधना है।

मर्यामा कौन है, और दुरामा कौन है ?, इस सम्बन्ध में जब बात करनी तो मोक्षिणों ने कहा—

समस्येह वचस्येह वसंथेहं मर्यामनाम् ।

मनस्यस्यन् वचस्यस्यन् वसंथस्यन् दुरामनाम् ॥

मर्यामा गुणों के मन में जो बात होती है, वही उन्हीं वचन में होती है, वही उन्हीं वादवेष्टाओं में होती है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ बात दिमा और वचन भरा बाद कुछ कह दिमा। मर्यामाओं के मन-वचन-वसं में एक कल्पता होती है, जबकि दुरामाओं के मन में कुछ और बात होती है वचन में कुछ और बात कहेंगे, और तब की चेष्टाएँ कुछ और हो जाती हैं। मन में कष्ट हो, वचन में गूँस बरगला जा रहे हो और आचरण का हलका भाव हो, कोपरा हो, हाथ-पैर का विचार हो तो मर्यामा होता, वर!

गाय की आराधना को ओट में अगाय की आराधना है, भक्ति की भाव में बचना है।

दर्शान् ने कहा गाय बोलने की बात तो बड़ी जानी है, मगर गाय गोचने और गव्यावरण करने की बात को मुना दिया जाता है। विन्नु यह याद रखना चाहिए कि मन और त्रिवा की गयता के बिना नैत्रन वचन का गाय बचनना है। सीरिए, एक दुष्टान्न द्वारा आप इसे समझने का प्रयत्न कीजिए—

एक ग्वाया था। भूम में उमने एक ऐसी गाय शरीर थी, जो दिखने में तो बड़ी हृष्ट-गुष्ट लगती थी, मगर दूध की एक बूँद भी नहीं देती थी। जब भी ग्वाला गाय रहने बैठता, वह मान मागती। ग्वाले ने मीठा—'अच्छी बत्ता गने पड़ गई। दूधना पाग देना है, बगमिया मुड़ आदि का बाँटा भी देता है फिर भी दूध के नाम पर मान ! किसी को येन दानना ही टीका है, मगर ऐसी गाय को लेना बौन ?'

ग्वाले के पड़ोस में ही एक भगतजी रहने थे। ग्वाया यदा-वदा उमरी मेवा दिया करता था। ग्वाले ने भगतजी से अपनी बच्छ-रखा बह गुनार्द। भगतजी ने मोचा—'यह देवाग मेवा करना है तो दूधना काम बना देना चाहिए।' भगतजी ने ग्वाले से कहा—'बिन्ना मन कर, बच्चा ! तेरी गाय हम बिकवा देंगे। गेरा करना कोई खरीदार आए और पूछे कि यह गाय कैसी है, बिन्ना दूध देती है ? तो तुम उसे मेरे पाग से आना, मैं उसे इशारे में समझा दूँगा, बग न तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और न मुझे ही। तेरा काम बन जाएगा।'

एक दिन गाय का एक खरीदार आया तो ग्वाले ने यह गाय उसे दिखाई। खरीदार ने गाय को देखकर कहा—'गाय तो बहुत गुन्दर और हृष्ट-गुष्ट है, मुझे पसंद आ गई है, पर यह दूध किसका देती है ?'

ग्वाले ने कहा—'इस विषय में मैं अपने मुँह से क्या कहूँ ? पास ही एक भगतजी रहने हैं, उनसे चलकर पूछ लीजिए। आपको विश्वास हो जाएगा।'

खरीदार ग्वाले के साथ भगतजी की दुटिया पर पहुँचा और भगत जी ने पूछा—'भगतजी ! मुझे आपके पड़ोसी की गाय खरीदनी है, बताइए यह कैसी रहेगी ?'

इस पर भगतजी कुछ बोले नहीं, अपनी मासा फिराते रहे।

इन्द्रियातीत अवस्था को अनुभूति इन्द्रियों के माध्यम से कैसे कराई या समझाई जाय ? इसलिए इन्द्रियातीत अनुभूति के लिए शब्द तो अगम्य हैं ही। ऐन्द्रिय अनुभूतियों को भी शब्दों में ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। मूढमन आन्तरिक अनुभूतियाँ प्रायः गूँगे का गुँग बनी रह जाती हैं। ध्यान करने के समस्त प्रयत्न अधूरे रहते हैं। भाषा की सीमाओं के अनिरुद्ध बोलने और लिखने वाले की सचा उममे भी अधिा मुनने व पढ़ने वालों की भी अपनी-अपनी सीमाएँ हैं, जो कि शब्द सत्य के पूर्ण सत्य बनने में बाधक होता है। बहने वाला जो बहना चाहता है, उसे ठीक-ठीक कह न सके और जो बहे, वह जिस अर्थ में बहा गया है, मुनने वाला उस अर्थ में समझ न सके, यही शब्द-सत्य की अपूर्णता है। अतः सत्य का स्पष्ट माध्यमकार, जिसे दार्शनिक भाषा में दृष्ट एवं अनुभूत सत्य कहा जाता है, न हो तब तक सत्य का यथार्थ बोध पूर्णता की मंजिल तक नहीं पहुँच पाना। सत्य के यथार्थ बोध को जिज्ञासा श्रुत (शब्द) सत्य से शान्त नहीं होती, यह होती है स्वयं के द्वारा साक्षात् दृष्ट एवं अनुभूत सत्य से।

दूसरी बात यह है कि सर्वथा अनुभवहीन व्यक्ति के लिए तो कभी-कभी शाब्दिक समाधान बिलकुल ही उलटी गंगा बहा देता है। गुड़ से बिलकुल अनजान व्यक्ति जब गुड़ के रस के सम्बन्ध में पूछता है तो उत्तर-दाता के यह कहने पर कि 'गुड़ बहुत मोटा होता है' केवल शाब्दिक समाधान तो हो गया, यानी प्रश्नकर्ता को गुड़ के रस का परिवोध भी हो गया, कि वह मधुर होता है। मगर मधुर रस का यह परिवोध अधूरा है, अस्पष्ट है, परोक्ष ही होता है। जिसने मधुर रस का कभी अनुभव नहीं किया, उसके लिए तो यह शाब्दिक समाधान कोई माने ही नहीं रखता।

एक उदाहरण लीजिए—

किसी गाँव में एक दरिद्र अन्धा था। उसने कभी खीर खाई नहीं थी। एक दिन कुछ लड़के उसके सामने खीर खाने की चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा सुनकर उस दरिद्र अन्धे के मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई। फलतः उसने बड़ी नम्रता से उन लड़कों से पूछा—“क्या होती है, भैया खीर?”

एक उत्साही बालक ने बताया—“खीर दूध की होती है।”

अन्धे भियारी ने कभी दूध भी न देखा हो था और न पीया हो था। अतः उसने पूछा—“दूध कैसा होता है?”

“दूध सफेद होता है। और कभी-कभी...”

“अरे भाई कंसा सफेद होता है ?” अन्धे को रंगों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने आश्चर्यपूर्वक पूछा ।

एक बड़े लड़के ने कहा—“दूध-बगुले जैसा सफेद होता है ।”

अन्धा भिखारी और चक्कर में पड़ गया, क्योंकि उसने तो कभी बगुला भी नहीं देखा था । अतः पूछ बंटा—“भैया ! मैं नहीं जानता, बगुला कंसा सफेद होता है ?”

अब लड़के के सामने समस्या आ पड़ी, उस अन्धे को समझाने की; जिसने ज़िंदगी में न कभी दूध देखा, न सफेद रंग जाना और न कभी बगुला ही देखा था । अन्ततः वाल मंडली में से एक चतुर बालक ने अपने साथियों से कहा—“इतनी देर हो गई, मुन्हें समझाते, बेचारे अन्धे को कुछ भी न समझा पाए । चलो हटो, मैं समझाता हूँ ।” और फिर उस चतुर बालक ने चट से अपने हाथ को जरा टेढ़ा-सा करके बगुले की आकृति दी और अन्धे दरिद्र का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर फिरवाकर बोला—“देखो, बगुला ऐसा होता है ।”

बेचारा अंधा भिखारी बगुले के इस अर्थबोध से खीर के अर्थबोध पर पहुँचा और बोला—“हूँ ! ऐसी टेढ़ी खीर तुम खाते कंसे हो ?”

सब लड़के उसे समझाने से हार मानकर चले गए ।

मतलब यह है कि गुड़ हो या खीर, सबका वास्तविक बोध तो उन वस्तुओं का प्रयोग करने पर ही हो सकता है । जब तक खीर या गुड़ जवान पर रखा नहीं जाता, तब तक उसके रस का अनुभूतियुक्त सत्य उपलब्ध नहीं होता । अतः गुड़ या खीर को चखाकर या हाथ से स्पर्श करा कर ही किसी पदार्थ से अनजान अंधे को अर्थबोध कराया जा सकता है ।

यह तो बाह्य जगत् की बात है, अन्तर्जगत् के तत्त्वबोध तो शब्दजाल में और अधिक उलझ जाते हैं । अन्दर का यह जगत् इतना अधिक सूक्ष्म, रहस्यमय और इन्द्रियातीत है कि वहाँ शब्द की स्थिति तो क्या, गति भी नहीं है । वैदिक ऋषि उसके सम्बन्ध में कहते हैं—“यतो वाचो निवर्तन्ते ब्रह्मण्य मनसा सह ।—अर्थात् मन और वाणी बिना कुछ पाए, बिना कुछ बोध प्राप्त किये, असफल ही लौट जाते हैं । भगवान महावीर ने भी इन्द्रियातीत पदार्थों के बोध के बारे में स्पष्ट कहा है

सब्बे सरा निषट्ठंति, तवका सत्त्व न विज्झइ ।

उवमाणं न विज्झए, अपयस्स पयं णट्ठि ॥

अर्थात्—वहाँ से सारे स्वर लौट जाते हैं, तुम्हें कोई भी वहाँ पहुँच नहीं

है, उपमा के लिए भी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, आद का कोई पद नहीं होता, दृश्यचिह्न बिलगुल नहीं होता ।

उन कथन से स्पष्ट है कि अनिर्यन्त्रीय परम सत्य का रहस्य घोलने में शब्द कितने अधम है !

चिन्तु फिर भी महान् बहलाने वाले पुष्पों के अनुभूतिजन्य मय्य को शब्दों में उतारने के प्रयत्न होते ही हैं । कुछ अंशों में 'उनसे लाभ भी हुआ है, कुछ अंशों में हानि भी । जहाँ उन्हें गुने दिमाग ने अपनाया गया है, वहाँ लाभ हुआ है; परन्तु जहाँ बुद्धि पर ताना लगाकर आँधें मूँदकर उन्हें पूर्ण सत्य मानने का एगान्त मिथ्याग्रह हुआ, वहाँ हानि ही हुई है । साम्प्रदायिक अन्धविश्वासों और अन्ध-मान्यताओं को प्रोत्साहन मिला है ।

अन्धविश्वासों का जाल : सत्यानुभूति में बाधक

सत्य का पुजागी अन्धविश्वासों, बहमों या झूठी मान्यताओं या पातक रीति-रिवाजों को, फिर चाहे वे किसी भी महापुरुष ने बनाये हों या महापुरुष के नाम से चलाए जा रहे हों, कभी प्रश्रय नहीं दे सकता ।

चाणो और आचरण के सत्य का मूल जैन दर्शन में मन के सत्य को माना है । जब तक मन में सत्य-धारणाएँ, सत्य-विश्वास, सत्यदृष्टि या सत्य श्रद्धा नहीं जमती, तब तक वहाँ सत्य की आराधना कोरी चाणो से पूर्ण नहीं हो जाती ।

आज भी दुनिया में सैकड़ों अन्धविश्वास चल रहे हैं । अधिकांश अन्ध-विश्वास लोभ और भय पर आधारित होते हैं । परन्तु सत्य का पुजागी अन्धविश्वासों को मानसिक गुलामी मानता है । कई लोग कार्य-कारण का ठीक पता न लगाकर मिथ्या राह पकड़ लेते हैं, छोटे रीति-रिवाजों के—कुरुडि के शिकार हो जाते हैं । प्रायः सामान्य आदमी में इतनी विचारशक्ति व हिम्मत होती नहीं कि वह कार्य-कारण भाव का पता लगाकर किसी भी मिथ्या धारणा और अन्धविश्वास को मानने से इन्कार कर दे । अतः सामान्य मनुष्य उनका दाम बन जाता है ।

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति, जब १९४२ में हुई, तब इंग्लैंड में यह अन्धविश्वास चल पड़ा कि एक दियासलाई से तीन सिगरेट जलाने पर तीनों में कोई एक व्यक्ति मर जायगा । इस अन्धविश्वास ने लोगों को इतना अधिर मानसिक गुलामी में फँसा दिया कि किसी व्यक्ति के मर जाने पर यही कारण बता दिया जाना था ।

इसी प्रकार शीशू के बीच से निरमना भी कुरा गमता जाता है। विवाह, अग्न, अरुण आदि के साथ भी कई अग्निविश्राम विरामें हुए हैं। बिगी का टीक देना, बिगी मैली का गामने मिल जाना, बिगी बिस्मो का रागना काटकर निरम जाना, बिना निमष के बाह्यप का मिल जाना इत्यादि माना प्रकार के अग्निविश्रामपूर्ण बहम गमात्र में प्रचलित हैं। इन प्रकार के बहम अग्नय का रूप हैं।

त्रिगने बर्म रित्तोमोरी (गिटान्त) का महत्त्व गमता गया है, जो इस गिटान्त को मानता है कि अरुने-अरुने पुण्य और पार बर्म के अनुसार फल मिलता है, वह इन अग्निविश्रामों को नहीं मान करता।

यात्रा में कहीं रुकवट हो गई तो दिशाजय के साथ सम्पन्न जोड़ देना महत्त्व अग्नय का योग्य करना है। बिगी के बरषे की अष्टो पीगात्र में देखकर बिगी ने प्रसंगा कर दी तो बग उनके योमार होने हूं। यह पण्य जाणा कि अमुक की मजर लग गई है। मैं गय दहम है जो मनुष्य की गरय के साक्षात्कार में रोने हैं। अगर अंत्य में गरय का बस है, शक्ति का स्रोत वह रहा है तो दुनिया भर के राक्षस क्या देवता भी भिन्नकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्यमय जीवन तो भविष्यता की तरह मगरात्र की ओषों की भी मूलोत्री दे देता है। मजर लग जाने के बहम के साथ-साथ उस पुरर या रथों की हाथी और टाकिन का फतवा देकर अपमानित और तिरमूत करके हृदय दिया जाता है। कितना अग्नय है यह-बिगी पर बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के मिथ्या दोषारोपण करना।

मनुष्य अपनी दृष्टाओं और वासनाओं का दाग बना रहता है। उनकी प्रति के लिए उनमें-भीषे प्रयत्न करना है। भय या लोभ से प्रेरित होकर किसी रीति-रिवाज, प्रथा या विश्वास का गुलाम बन जाता है। कभी-कभी तो ऐसा भयंकर हिंसाप्रधान रास्ता अपना लेता है कि मरने की सीमाएँ तोड़कर अग्नय के क्षेत्र में पहुँच जाता है।

अग्निविश्राम का परिचय : अनेक देवी-देवता

भारत में हजारों-लाखों देवी-देवताओं को पूजा जाता है, उनकी मनोती की जाती है, उन पर लाखों-करोड़ों शयों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उनके लिए लाखों शयें स्वाहा किये जाते हैं। प्रत्येक नदी, नाला, ईंट, पत्थर, पहाड़, पेड़ आदि को भारतवासियों ने देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है। लाखों-करोड़ों लोग द्यर-उधर भटक रहे हैं। कुछ भयभीत होकर कि उनके बरषे, माँ-बाप, परलौ या अन्य सगे-सम्बन्धी बीमार ल हो जायें, संकट से न

धिएं भायें, देवी-देवों की सेवा में जाते हैं। यदून से लोभ ने प्रेरित होकर देवों की मनोनी करते हैं, कि ये उन्हें धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा या अन्य सामा-
रिक साधन दे देंगे। क्या पेड़ या पाषाण देव के नाम अथवा भंडार, भरा पत्र
है, या सम्मान दे देने की शक्ति मौजूद है? कई लोग अपने लिए सुख चाहते
और अपने विरोधियों को दुःख में डामने की देव से प्रार्थना करने हैं। जबकि
वे यह मानते हैं—

शुभस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,
परो वदातीति विमुच्य संमुषीम् ।

कोई भी शक्ति हमें सुख या दुःख नहीं दे सकती। हमने जो कुछ कर्म
बांधे हैं, उनके विपाक को कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता। हमारा भला-
बुरा सिर्फ हमारे ही हाथ में है, हमारे ही कर्मों के अधीन है।

मानसिक दुर्बलताएँ : असफलता का हेतु

इस तरह अन्धविश्वास से मनुष्य झूठा सन्तोष मानकर बँट जाता है
जैसे कोई आदमी प्यास मिटाने के लिए निष्पालित पानी पीने के बजाय मिट्टी
का तेल पीकर यह सन्तोष मान ले कि उसकी प्यास बुझ गई है। सचमुच,
अन्धविश्वास जीवन का सच्चा सहारा नहीं है।

● वर्तमान में बहुत से धर्म स्वर्ग और मोक्ष का लोभ और नरक का
भय दिखाकर भोले-भाले लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते हैं।
और तो और अकर्तावादी धर्म भी सत्य-अहिंसा आदि का पालन कराने के
लिए स्वर्ग का लालच देते हैं। माता-पिता या बुजुर्ग बचपन से ही बच्चों में
भय और लोभ दिखाकर काम कराने की आदत डाल देते हैं।
वही आदत बड़े होने पर धर्म के मामले में उनके जीवन में काम
करने लगती है। सिद्धान्त का निर्णय हो जाने पर भी दुर्भाग्य से, भारत-
वासियों के मन में भय और लोभ के वश संकड़ों अन्धविश्वासों को पालने-
पोसने की धीमारी लगी हुई है। इन अन्धविश्वासों के पुजारी होने के कारण
व्यक्तियों के मन में किसी भी बात की परीक्षा करने का साहस नहीं होता,
उसका मनोबल टूट जाता है, किसी भी अन्धविश्वास को तोड़ने में वह पहल
नहीं कर सकता। आवश्यक संकल्प न होने के कारण ऐसा व्यक्ति प्रत्येक
कार्य में असफल हो जाता है। वस्तुतः ये अपशत्रुन या बहम अपने आप में
मनुष्य को असफल नहीं बनाते; असफल बनाती हैं, मनुष्य की तज्ज्वल
मानसिक दुर्बलताएँ।

इस प्रकार अन्धविश्वास के

कर लेना सरल है, जबकि अनुभूतिजन्य स्तर पर स्वयं अन्वेषण करके उसे स्वीकार करना कठिन काम है।

इसी दृष्टि से एक प्रबुद्धवर्ग ने शब्द-सत्य को जाँचने-परखने, बुद्धि की तराजू पर तोलने, तर्क की बसीटी पर कसने और युक्तियों के हथौड़ों की चोट लगाने का प्रयत्न किया। इसी से सत्य का एक दूसरा स्वरूप उजागर हुआ, जो व्रती या सम्यग्दृष्टि के लिए अनिवार्य था, जिसे अनुमान सत्य या बौद्धिक सत्य कहा गया।

इसके सहारे से सचाई को बुद्धि की भट्टी में तपाकर, उसकी जाँच में दिमाग लगाकर, युक्ति-सर्वसंगत जेंचने पर स्वीकार किया जाने लगा। इससे मनुष्य की ज्ञान यात्रा आगे बढ़ी। 'बाबाबाक्यं प्रमाणम्' के बदले, सत्य का साधक व्यवस्थित ढंग से युक्ति, तर्क, हेतु आदि की बसीटी पर कसकर ही सत्य मानने लगा। जिन बातों में अपनी इन्द्रियाँ काम नहीं करती, उनमें तो विश्वास रखकर चलना ही पड़ता है। परन्तु वह विश्वास भी आप्तपुरुष की परीक्षा करके ही किया जाता है।

इस आनुमानिक सत्य से एक फायदा यह हुआ कि किसी बात को आँखें मूँदकर मान लेने की आदत छूटी; अन्धधुन्ध और भक्तिभावावेश के घुटन भरे माहील से तथा पूर्वाग्रह की घुटन से बाहर निकलने में सफलता मिली। परन्तु जिस प्रकार शब्द-सत्य की मान्यता प्रायः अन्धविश्वासों से दूषित हो उठी, उसी प्रकार बौद्धिक सत्य की मान्यता भी शुष्क तर्क-वितर्क के घने जंगल में ही भटक कर रह गई।

धर्म की परीक्षा : बुद्धि III

बैसे अपने भीतर जगमगाते हुए प्रकाश का दूसरा नाम सत्य है, उसी सत्य को लोग परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं, तब जो व्यक्ति अपने प्रति वफादार है, वही इस सत्य परमेश्वर के प्रति वफादार हो सकता है। वस्तुतः सत्य के प्रति वफादारी के लिए अपनी आत्मा के प्रति वफादारी होना आवश्यक है। जो अपने प्रति वफादार नहीं है, वह अपने अंदर जगमगाते हुए सत्य रूपी महाप्रकाश के प्रति कैसे वफादार हो सकता है? जो सत्य के प्रति वफादार है, किन्तु प्रत्यक्ष सत्य की उपलब्धि नहीं हुई है, वह दुनिया भर के धर्मों, सिद्धान्तों या सत्तों में परीक्षा करके ही मान सकता है।

पञ्चा

—सत्तों (प्रमाणों)

प्रज्ञा से

दृष्ट सत्य की यात्रा करनी ही पड़ेगी। परोक्ष से प्रत्यक्ष में उतरना होगा। भगवान् महावीर के दर्शन में प्रत्यक्ष स्व-सापेक्ष है और परोक्ष पर-सापेक्ष।

सत्याग्रही बनो, मताग्रही नहीं

वस्तुतः सत्य तो एक ही है, वह भिन्न-भिन्न नहीं होता। समय प्रकृति का विधान एक ही है, वह असम-अलग बँटने होगा ? परन्तु किसी की प्रत्यक्ष अनुभूति पर उतरा हुआ यह विधान जब बाणी का बोना पहल लेता है, तब ये बोने अवश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। भाषा, शब्द और वक्ता भिन्न-भिन्न होने के कारण सत्य भी भिन्न-भिन्न लगने लगते हैं। सत्य तो सत्य है, वह असम-अलग बँटने होगा ? गङ्गूठ, पाली, प्राकृत, हिन्दू, अरबी आदि भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द शब्द-सत्य मानने वालों को असम-अलग लगेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति किसी महापुरुष द्वारा अनुभूत सत्य को स्वयं अपनी अनुभूति पर उतारता नहीं, और न ही वीक्षक दृष्टि से जाँचता-परखता है, प्रयुक्त अन्ध-धृष्टाज्म्य भावावेश में उसी महापुरुष की बाणी को स्वीकृति देकर अपने आपको कृतार्थ मान लेता है, उसे वे शब्द ही पूर्ण सत्य नजर आते हैं, बाकी सब मिथ्या। शब्दों के प्रति उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है कि दूसरे धर्मग्रन्थ में, दूसरे महापुरुष या दूसरी भाषा में वही हुई उसी बात को वह सत्य मानने से इन्कार कर देता है। उसे वह सत्य पराया लगता है। प्रायः साम्प्रदायिकता, कट्टर सम्प्रदायाभिनिवेश शब्दों को महत्त्व देता है, और धर्म (शुद्ध धर्म) अर्थों की ओर उन्हें धारण करने को। आज प्रायः लोग शब्द-प्रमुख हो गए हैं, अर्थ गौण हो गया है। प्रत्यक्ष अनुभूति तो प्रायः सुप्तप्राय ही हो गई है। शब्दों के साथ-साथ प्रत्येक सम्प्रदाय की साम्प्रदायिक परम्परा का आग्रह इतना गाढ़ हो जाता है कि वह शास्त्र के शब्दों में से अपनी मताग्रही बुद्धि के अनुसार अर्थ खींचता है। जैसा कि आचार्य हरिभद्र ने कहा है—

आग्रहीबल निरोपति युक्तिं तत्र यत्र चरितस्य निविष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्वैत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥

—जो आग्रही होता है, वह युक्तियों को उधर ही खींचता है, जहाँ उसकी मताग्रही बुद्धि पहले से जमी हुई है, किन्तु पक्षपात से रहित सत्य शोधक की युक्ति उधर ही चलती है, जिधर बुद्धि सहज भाव से प्रवेश पाती है।

क्या कारण है कि श्वेताम्बर परम्परा के शास्त्र एक होते हुए भी एक ही पाठ के असम-अलग अर्थ लगाते हैं। शब्द तो वे के वे ही हैं, परन्तु साम्प्रदायिकता की आँख से देखने पर उनका अर्थ भिन्न-भिन्न नजर आता

बुजुर्गों द्वारा भड़ाया जाता है। बच्चे के निधानिगमन के सम्बन्ध में एक सुन्दर संगीत सिनेमा जगत में भी छा गया है। उसकी कुछ पंक्तियाँ ये हैं—

बच्चे, मन के सच्चे ! सारे जग की आँख के तारे ।

ये वो भूँ में फूल हैं जो, भगवान् को लगते प्यारे ॥

इसाँ अब तक बरखा है, तब तक समाप्तो सखा है ।

क्यों-क्यों उमरी उमर बढ़े, मन पे झूठ का धन बढ़े ॥

जोध बढ़े, नफरत घरे, सोम डाने अपने डरे ।

बचपन इन पापों से हटकर, अपनी उम्र गुजारे ॥ बच्चे ॥

सचमुच बालक मन के सच्चे होते हैं। किन्तु कुछ बड़े होने ही मात्र पिता या पारिवारिक जन उन पर असत्य का मौल चढ़ा देने हैं। यह किता दुर्भाग्य है कि आप चाहते हैं कि बच्चा सत्य बोले और अपने ही हाथों ने असत्य की जहरीली छुटी उमे पिनाएँ।

एक जगह की घटना है। वहाँ एक सरकारी अधिकारी रहते थे। वे एक दूकानदार से उधार सौदा लाते थे। परन्तु बाबूजी महीना पूरा होने ही अपना कर्ज चुकाने के बदले और कर्ज बढ़ाते जाते थे। जब उधार देने वाला दूकानदार बमूल करने आता तो बाबूजी टालमटोल करने रहते और दूकानदार को किसी बहाने से टरका देते।

एक दिन दूकानदार बाबूजी के बायदे के अनुसार घर पर आ गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा।

बाबूजी ने उस दूकानदार की आवाज सुनी तो द्वार नहीं खोला, किन्तु अपने छोटे बच्चे से कहा—“बेटा ! बाहर जो आया है न, उसने पहना—‘बाबूजी घर में नहीं है’।”

बच्चा भोला था। वह असत्य बोलना नहीं जानता था, किन्तु उसने पिता उसने असत्य बोलवाना चाहुने थे। अतः बच्चे ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े दूकानदार से कहा—“बाबूजी कहते हैं, बाबूजी घर में नहीं हैं।”

दूकानदार बाबूजी की सानाही को ताड़ गया। वह अंदर घर में आ गया और बाबूजी से कहने लगा—“आप इस तरह स्वयं झूठ बोलने के साथ-साथ बच्चे को भी झूठ क्यों बोलवाने हैं ? आपको आज रुपये न देने हो तो दो दिन बाद का बायदा कोजिए और उमे निभाइए पर इस तरह असत्य का प्रचार मत कोजिए।”

दूकानदार की बात सुनकर बाबूजी पर धड़ों पानी गड़ गया।

यह है वृक्षों की असत्य की जन्मघुटी पिताने का प्रयोग, जिसे प्रकर वृक्ष असत्य का अभ्यास बढ़ाते जाते हैं। असत्य के साथ झूठ, माया, कपट, दम्भ, द्रोह आदि उनमें बढ़ते जाते हैं। परन्तु कुछ वृक्ष पूर्वजन्म के प्रबल संस्कार लेकर आते हैं, उन्हें चाहे जितना ही डराओ, धमकाओ, प्रलोभन दो फिर भी वे असत्य को निकट फटकने नहीं देते।

पश्चिम में सन् १८४३ ई० में एक बालक का जन्म हुआ था, इसका नाम रखा गया था—'इमेन्युअल डेनन'। जब वह चार वर्ष का हुआ, तब उसकी माता उसे छोड़कर चल बसी और एक वर्ष के बाद ही उसके पिता परलोकवासी हो गए। पाँच वर्ष के उस बालक का लालन-पालन उसके चाचा करने लगे। लेकिन यह मुख भी बालक के भाग्य में नहीं था। चाचा की भी एक साल के बाद मृत्यु हो गई।

बालक का भाग्य पलटा। सेम्युअल नोर्टन और उसकी पत्नी ने निःसन्तानता का दुःख भुलाने के लिए 'इमेन्युअल डेनन' को दत्तक लेकर अपने घर में आश्रय दिया।

उसके बाद सन् १८५१ में एक घटना ऐसी हुई, जिससे इमेन्युअल पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। बात यह हुई कि इसी वर्ष सेम्युअल नोर्टन ने एक व्यक्ति की हत्या कर डाली, यह भयंकर दृश्य दत्तक पुत्र इमेन्युअल ने देख लिया। पुलिस दल घटनास्थल पर पहुँचा और आठ वर्ष के बालक के बयान लेने को उद्यत हुआ। सेम्युअल ने उसे झूठा बयान देने की आज्ञा दी, लेकिन सत्यवादी और सत्याग्रही बालक ने असत्य बोलने को इन्कार करते हुए कहा—“पापा ! मैं असत्य नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा पापाजी !”

आठ वर्ष के बच्चे इमेन्युअल के मुँह से सत्य से सनी हुई स्वाभाविक आवाज निकल रही थी। पर उसके मोआयत पिता ने उसे रस्मी से जपड़ कर बाँध दिया और निर्दयतापूर्वक लाठियों से उस पर प्रहार करने लगा। प्रहार की असह्य वेदना के बावजूद भी उसके मुँह से वही एक वाक्य सुनाई दे रहा था। पुत्र ने पिता की असत्य बोलने की आज्ञा ठुकरा दी। इस पर क्रुद्ध होकर पिता ने लाठियों के सख्त प्रहार करके अपने ही हाथों से अपने दत्तक पुत्र का बध कर डाला।

अफसोस है, पिता की निर्दयता पर ! परन्तु सत्याग्रही शहीद इमेन्युअल ने मरते दम तक सत्य ही कहा।

इस शहीद बालक की स्मृति में मई मास की दूधगी तारोच को

मन्य दिवस (Truth day) के रूप में आज भी उस मगर के सम्मान निता उन्नत मनाते हैं।

व्यापार का आधार - सत्य

व्यापार-संध्या अगम्य के बिना नहीं चल सकता, यह स्वयं की शान्तिपूर्ण और अनुभवमूल्य है। बल्कि मर्यादा तो यह है कि व्यापार मूल्य और ईमानदारी तथा प्रामाणिकता से ही चलता और स्थायी रहता है। मूठ और कपट का व्यापार करने आज जिने दिन अपना व्यापार बना लेंगे? एक बार धोखा खाने के बाद दूसरा बाह्य आगेवा ही नहीं तो क्या अपना ध्यान ठग नहीं हो जायगा?

इसीलिए व्यापार के बारे में यह निम्नलिखित सिद्धान्त है—
Honesty is the best policy.

—ईमानदारी (मूल्य एवं प्रामाणिकता) सबसे अच्छी नीति है।

जोधपुर में हमें कई व्यापारी ऐसे मिले जो सत्यता के आधार पर अपना व्यापार बनाते हैं। उन्होंने बताया कि 'मर्यादा में व्यापार करने में पहले की अपेक्षा हमारी दूरान अच्छी चलती है, हमारा होंगवा भी बड़ा। और हमारे बिल में जो पहले अशान्ति और गड़बड़ रहती थी, वह भी मि गई है।' हिन्दुस्तान में कई व्यापारी हो चुके हैं, जिन्होंने सचाई से व्यापार करके अपना जीवन शान्तिपूर्वक बिताया है। इसीलिए सचाई से व्यापार करना असम्भव नहीं है। हाँ, धर्मपालन करने में प्रारम्भ में कुछ अड़बट आती ही है।

सत्य पर आधारित राजनीति प्रभावशाली

गांधीजी ने बवालत के धंधे में तथा राजनीति में भी सत्य का आश्रय लिया था।

गांधीजी जिस समय सेवाप्राम आश्रम वर्धा में रहते थे, तब ब्रिटिश सरकार की ओर से गुप्तचर गांधीजी की राजनैतिक गतिविधियों की देख-रेख रखने तथा रिपोर्ट लिखने हेतु आया करते थे। गांधी जी ने उन्हें डायरी में नोट करते देखकर एक दिन कहा—आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? हम आपको हमारी चर्चा की दैनिक रिपोर्ट-टाइप की हुई आपको दे देंगे। आप अपनी डायरी से एक दिन उसे मिला लें और फिर विश्वास हो जाय तो रोजाना की रिपोर्ट ले जायें।

उक्त गुप्तचर को यह बात ज्ञात हुई। उसने एक दिन

से गांधीजी की टाइप की हुई रिपोर्ट मिल गई तो वह सही मानसूय हुई। अब तो उसे विश्वास हो गया और वह प्रतिदिन की टाइप की हुई रिपोर्ट ले जाता और बॉयसराय के सामने पेश कर देता था। बॉयसराय को रिपोर्ट पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वह गांधीजी की सत्यता से बहुत प्रभावित हुआ।

इस प्रकार गांधीजी ने राजनीति जैसे झूठ के अड्डे में भी सत्य की अपनाकर अनेक लोगों को प्रभावित किया।

असत्य से मानसिक दुर्बलता

हाँ, तो मैं कह रही थी कि असत्य मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है। असत्य के लिए उसे बहुत-सी बातों में दिखावट और घनावट करनी पड़ती है। स्वाभाविक और सीधी सच्ची जानकारी या वास्तविक तथ्य को छिपाकर उसके स्थान पर कृत्रिम प्रसंग गढ़ने में मस्तिष्क को प्रायः सान गुना मार्ग करना पड़ता है।

एक ओर तो सही तथ्य को लेकर मन से निकलने वाले स्वाभाविक प्रवाह को जोरों से दबाना पड़ता है, दूसरी ओर ऐसी नई बात प्रस्तुत करनी पड़ती है, जो असत्य होते हुए भी पकड़ में न आए। ऐसा ढंग आजमाना पड़ता है, जिसमें असत्य का पर्दा न खुल जाय। सचमुच, असत्य को छिपाने के लिए मस्तिष्क को इस प्रकार की उधेड़-बुन करनी ही पड़ती है।

असत्यवत्ता की असाधारण सतर्कता से अपना दिमाग चलाना पड़ता है, जिससे उसे भारी मानसिक शक्ति उठानी पड़ती है। उसका मानसिक संस्थान दुर्बल होने लगता है।

असत्य कारण है, बोहरे व्यक्तित्व का

मानसिक संस्थान की दुर्बलता के साथ ही असत्यवादी में दो व्यक्तित्व पोषण पाने लगते हैं, और वे भी विषम प्रकृति के—एक असली और दूसरा नकली। असली व्यक्तित्व सही बात को जानता है, उसी में आस्था रखता है और उसे ही प्रगट करना चाहता है, जबकि नकली व्यक्तित्व सही बात को छिपाता है, सत्य की आवाज को कुचलता है और मनगढ़न्त कहानी गढ़ देता है। वह सत्य को प्रगट नहीं होने देता। असली व्यक्तित्व नकली व्यक्तित्व के इस कृत्य से घृणा करता है, उससे परेष्टान और दुःखी रहता है। दोनों में द्वन्द्व पैदा हो जाता है। इसने असत्यवत्ता की मनोभूमि विरोधी अन्तर्द्वन्द्वों से भर जाती है।

नारद ने 'अज' शब्द का अर्थोद्घाटन करते हुए कहा—“अज शब्द का अर्थ बकरा ही नहीं होता, अपितु गृहस्थ के घर में जो तीन वर्ष का पुराना, न उगने लायक धान्य होता है, वही अज कहलाता है, वही धान्य (जो), होम करने के काम आता है। 'बकरे' का यहाँ क्या काम है?”

लेकिन पर्वत अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा—“नहीं तुम्हारा बतलाया हुआ अर्थ ठीक नहीं है। मैंने जो अर्थ बताया है, वही ठीक है। किसी ने भी पूछकर देख लो।”

नारद ने गम्भीरतापूर्वक कहा—“भाई ! इसमें किसी से क्या पूछना है ? हर कोई शास्त्र के अर्थों और रहस्यों को नहीं जानता। अगर तुम वेदों की एकाग्रतापूर्वक पढ़ोगे तो स्वयं ही जान आओगे कि यहाँ पर अज का अर्थ बकरा नहीं है, तीन वर्ष पुराना न उगने योग्य जो ही है।”

पर्वत ने कहा—“जब तुम्हारी बात सच्ची है तो निर्णय कराने से क्या डरते हो ?”

अहंकारों में जब टक्कर होती है, तो सत्य चकनाचूर हो जाता है। अहंकार के घाव मनुष्य असत्य को भी प्रतिष्ठा चली जाने या शान में बट्टा लगने के डर में पकड़े रहता है, उसी को सत्य पोषित करता रहता है। वह अपनी गलती को छिपाएगा, दयाएगा और उमी का समर्पण करेगा। गलत अर्थ या परम्परा को छोड़ने का आत्मबल या नैतिक साहस का उममें प्रायः अभाव होता है। शास्त्र के अर्थों पर भी जब अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो अपनी अहम्नयता के कारण अहंकार के अनुकूल ही अर्थ की खीचातानी की जाती है।

यही बात पर्वत और नारद के बीच हुई। मतभेद ने उग्र विवाद का रूप धारण कर लिया। दोनों में सम्बन्धी-बीड़ी चर्चा चली; परन्तु कुछ भी निर्णय न हो सका। सत्य की जिज्ञासा और सत्य का स्वीकार करने की मन्न भावना ही तभी तो निर्णय हो सकता था। आखिर पर्वत ने कहा—“हमारे मतभेद का निर्णय तो अब कोई तीसरा व्यक्ति ही कर सकता है।”

नारद बोला—“ठीक है, मुझे स्वीकार है; तीसरे से निर्णय करा लो।”

पर्वत बहने लगा—“बमुराजा हम दोनों के सहपाठी है, हम उन्हीं से निर्णय करा लें। हम उनके समक्ष धादी-प्रतिवादी के रूप में जाएंगे। वे जिसके पक्ष में निर्णय देंगे, उसकी जीत और दूसरे पक्ष की हार समझी जाएगी। जिसकी हार होगी, उसे अपनी जीम कटवानी होगी।”

के निर्णय देने का समय हुआ तो नारद के बोलने के दौरान उसने चुप्पी साध ली और जब पर्वत बोलने लगा तो उसका समर्थन कर दिया।

इस प्रकार के असत्य का पक्ष-धोषण करते ही वसुराजा का सिंहासन, जो सत्य प्रभाव से अघर टिका हुआ था, नीचे आ गया। वसुराजा इस घोर असत्य के प्रभाव से नरक में गया।

वसु अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बोलता तो उमका दुष्प्रभाव इतना दूरगामी न होता, लेकिन जब एक सिद्धान्त के लिए असत्य बोला गया, तब तो उसका दुष्प्रभाव दूरगामी हो गया। हजारों-लाखों वर्षों से यज्ञों में जो पशुबध हो रहा है, नर-बलि दी जा रही है उसकी जिम्मेदारी वसुराजा पर आ जाने के कारण वह असत्य धोरातिधोर हिंसा की परम्परा का कारण बना गया।

अतः ऐसे असत्य का, जिसे धर्म और संस्कृति का रूप मिलता हो, समर्थन करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता।

इसीलिए कहा है—देश और काल का विचार किये बिना, दुष्परिणामकारी, अप्रिय एवं दूसरों को नीचा दिखाने वाला, अकारण द्वेषकारी वचन बोला जाता है, वह वचन वचन नहीं, विष है।

अदेशकालसमनापत्तिसर्वं वचप्रिमं लाघवकारि चात्मनः।

योऽत्राश्वीकारणवर्जितं वचो, न तद्वचः स्याद् विषमेव तद्वचः॥

असत्य वचन : विष तरह

असत्य का आश्रय लेकर आज तक कभी किसी ने कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं किया। यों किसी ने प्रारम्भ में कुछ लाभ प्राप्त भी कर लिया तो भी सदा के लिए वह समाज की नजरों में गिरकर हेय, परित्यक्त, अछूत जीवन बिताता है। क्या यह भी कोई जीवन है!

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में असत्य से होने वाली हानियों का उल्लेख करते हुए कहा है—

असत्यवचनं प्राज्ञः प्रमादेनापि नो वदेत्।

अथैवापि येन भग्यन्ते, वात्ययेव महाद्रुमः॥

असत्यवचनाद् वैरविषादाप्रत्ययादयः।

प्राःदुष्यन्ति न के दोषाः कुपम्याद् ध्याययो यथा॥

अर्थात्—क्रोध या लोभ आदि के आवेष्ट से असत्य बोलने की बात दूर रही, निवेकवान पुरुष को प्रमाद से, असावधानी से, संशय या अज्ञान से भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे आँधी से बड़े-बड़े पेड़ उखड़कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार असत्य से भी कल्याण

जैसे कुपथ्य के सेवन से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही असत्य वचन से वैर-विरोध, विपाद, अविश्वास आदि कौन-कौनसे दोष उत्पन्न नहीं होते ? मिथ्या भाषण करने से सभी दोषों की उत्पत्ति हो जाती है।

प्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर क्रुक्स ने अपने प्रयोगों आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि अपने काम-धंधे अथवा किसी कारणवश लगने वाले कर या जुर्माने को झूठ बोलकर बचा लेने वाले दूसरे के लिये हुए पैसे को हजम कर जाने वाले व्यक्ति अपने लिए मानसिक स्नायविक रोगों को निर्मयण दे देते हैं। इस तरह झूठ बोलने से मानसिक स्नायविक संस्थान में बड़ो गड़बड़ी और असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे शारीरिक स्थिति पर भी भारी प्रभाव पड़ता है।

एक विशेषज्ञ ने लिखा है कि इस तरह झूठ-फरेब से कुछ पैसा बचाव जा सकता है, किन्तु इसके बदले होने वाली शारीरिक और मानसिक गड़बड़ी इतने बड़ी अधिक हानिकारक हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक या मानसिक चिकित्सा की जाय तो असत्य के द्वारा कमाये हुए धन की अपेक्षा कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है।

'पाप' की बमर्झ झूल की भी ले डूबती है, असत्य द्वारा अज्ञित धन प्राप्त होता है' इत्यादि नैतिकार्यों के वाक्य या महर्षिगुरुओं के उपदेश भी इसी तथ्य की ओर दृष्टि करने हैं।

मिथ्याभाषण और मिथ्याचार से शरीर और मन दोनों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। झूठ जितना ही बड़ा होता है, वह उतना ही बुरा दुर्गन्धिगाम पैदा करता है। झूठ बोलने से मनुष्य के रक्तचाप, माइो-मिथ्या, श्वास क्रिया, पाचन-प्रणाली, मस्तिष्क आदि प्रमुख अंगों पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। इनमें अत्यवस्था और व्यतिवृत्ति पैदा हो जाता है जिससे कई शारीरिक और मानसिक रोगों की जन्म मिलता है। झूठ बोलने से मनुष्य के मानसिक क्षेत्र में दुन्द्व पैदा हो जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मनःशान्ति से निवास करने का ही नैतिक मन्त्र के माध्यम से असत्य बोलने की अनैतिक क्रिया का दुन्द्व होने लगता है। इस दुन्द्वामय स्थिति में अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान और मानसिक रोगों बन जाते हैं।

असत्य भाषण : मोक्षविन्दा का कारण

जिस मनुष्य में सत्यता का अभाव होने की आदत बन जाती है, वह उस अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान के मन्त्रों व स्नेहियों के माध्यम से

व्यवहार करने लगता है, तब सभी को उसके प्रति सन्देह और विरक्ति (घृणा) हो जाती है। झूठे व्यक्ति का कोई सच्चा सहयोगी, संगी, साथी नहीं रहता। धोखेबाज, झूठे और चालाक व्यक्ति का साथ उनके स्त्री-वच्चे भी नहीं देते।^१ असत्य भाषण करने से लोग उसे कुछ दृष्टि से देखने लगते हैं। असत्यभाषी मनुष्य लोकनिन्दा का पात्र बन जाता है, बदनाम हो जाता है, उसे परित्यक्त व अपमानित जीवन बिताना पड़ता है। असत्यभाषण से अधोगति की प्राप्ति होती है, अतः ऐसे अनर्थकर असत्य का परित्याग करना ही श्रेष्ठ है।

असत्यभाषी, शंकाशील

असत्यवादी का बाह्य जीवन दुष्क, कृत्रिमतापूर्ण और नीरस बन जाता है। असत्य जितना बढ़ा होता है, उतना ही अधिक तनाव मानसिक स्नायुविक संस्थान में पैदा हो जाता है और तनाव की स्थिति में ही उत्तेजना, चिड़चिड़ाहट, भय और संदेह की क्रिया होने लगती है। प्रायः देखा जाना है कि झूठ बोलने वाले व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा, उत्तेजित, भयभीत एवं शंकाशील हो जाता है।

एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अनुसार भी जो व्यक्ति अत्यधिक झूठ बोलते थे, धोखादेही करते थे, वे अस्मी प्रतिशत चिड़चिड़े, उत्तेजित, क्रोधी, उद्विग्न, शंकाशील, चहमी, भयाकुल और बेचैन निकले, जो सत्यानुमारी थे, वे शान्त, गम्भीर, संतुलित, निश्चल, मरलहृदय और सुन्दर व्यक्ति के घनी निबले।

असत्यभाषण : भ्रष्टागति का मूल

कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मेरे साथ दूसरा कोई धोखेबाजी से भरा असत्य वा व्यवहार करे, लेकिन वह स्वयं दूसरे के साथ असत्य एवं वचनपूर्ण व्यवहार कर सेता है। जब वह अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार देखता है तो उसे बड़ा रोष, क्रोध और द्वेष पैदा होता है। जिसने ऐसा किया है, उसके प्रति घृणा, द्वेष, उत्तेजना और प्रतिक्रिया की भावना उसके मन में पैदा होती है। उसे दण्ड देने, बदला लेने व अपमानित करने का वह भरसक प्रयत्न करता है। इस तरह असत्य जहाँ भी प्रयुक्त होता है, वही इस प्रकार के विष-बीज बो देता है। परस्पर द्वेष, क्रोध, घृणा और प्रतिशोध से

१. असत्यतो तथीमस्त्वमसत्याद् वचनीयता ।

अधोगतिरमत्याच्च, तदसत्यं परिवर्जयेत् ॥

समाज में संदर्शी और अशान्ति फैलती है। जिस समाज में इस तरह के झूठे बेईमान और धोखेबाज लोग अधिक होते हैं, वहाँ शान्ति, प्रेम, मैत्री, मद भावना के सम्बन्ध निरन्तर नष्ट नहीं रह पाते, प्रत्युत बलवत्, उत्तम एवं आक्रमण की दुर्भावनापूर्ण प्रवृत्तियाँ ही अधिक बनपती और बढ़ती हैं।

इस तरह अमन्योचरण में मनुष्य का आन्तरिक एवं बाह्य संत अशान्त, अमफल, अमन्यमय एवं प्रपञ्ची बनकर रह जाता है।

जीवन का आधार : सत्य

सत्य : जीवन की मुख्यवस्था का आधार

मानव जीवन की मुख्यवस्था का आधार सत्य है, असत्य नहीं। सत्य आत्मा का नैसर्गिक गुण है, अमन्य नहीं। इस विशेषता के कारण सत्य मनुष्य, धामकर चोर, लफंगे, बदमाश, उठाईगीरे आदि भी यह चाहे हैं कि लोग हमारे साथ सत्य बोलें, सत्याचरण करें, सत्य व्यवहार करें। दूसरे से झूठी बात सुनकर या असत्याचरण पाकर ये जल-भुन उठते हैं, प्रतीति करने को उद्यत हो जाते हैं। ये यह नहीं देखते कि हम दूसरों के साथ सत्य व्यवहार करते हैं ?

किन्तु एक बात जो सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है, यह है कि सभी सत्य के प्रति आदरभाव रखते हैं, सत्यवादी का विश्वास है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को प्रसन्नता, आदरभाव, व्यवस्था, स्वचिन्तन, परिपूर्णता और सुख की प्राप्ति सत्य से होती है, असत्य से नहीं। असत्य से परस्पर विश्वास प्राप्त नहीं होता। इससे का यह कथन सत्य उजाले की तरह स्पष्ट है कि "व्यापार जगत् में विश्वास-व्यवस्था का पक्ष लोप हो जाये तो सारे मानव समाज का ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता है।

पारस्परिक विश्वास के बिना किसी से अधिक सम्पर्क भी नहीं हो जा सकता। असत्य के अँधेरे में जब तक वस्तुस्थिति का भली-भाँति ज्ञान नहीं होता, तब तक भले ही कोई भ्रमवश विश्वास करले, किन्तु सत्य प्रकाश होते ही असत्यत सामने आजायगी; और तब घृणा और तिरस्कार, निन्दा और निरादर की परिस्थितियाँ आते देर नहीं लगेंगी। जहाँ व्यवस्था सुन्दर है, वहाँ समझ लो कि विश्वास है और जहाँ विश्वास है, वहाँ सत्य अवश्य है। इसलिए असत्य को जीवन का आधार बनाकर चलना बिल्कुल भारी भ्रम है, क्योंकि इसमें दायित्व के प्रति अकर्तव्य की भावना है। अमन्य में जीवन-व्यवहार चलाने में किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रखी जा सकती।

वर्तमान काल : टगी हा जान

इस बात की सत्यता का अनुमान वर्तमानकालीन परिस्थितियों से भलीभांति लगाया जा सकता है। वर्तमान युग में दूकानदार दूसरों को ठगने और अधिक धन बमाने की तृष्णा से दूध में पानी, गुठल भी में वनस्पति घी, खोये में आटा मिलाकर ग्राहक की जेब काट लेते हैं। इस पर थोड़ी देर के लिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, किन्तु दूसरे ही दिन बच्चा बीमार होता है, तो वह डाक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी सस्ती दवाइयों के बहुत ऊँचे दाम लेकर उससे अनुचित फायदा कमाना है। डॉक्टर को बर्बोल ठगता है। बर्बोलों को फर्नोचर तथा वैभव की सामग्री खरीदने में फर्नोचर वाले ठगते हैं, फर्नोचर वालों को इन्कम टैक्स वाले। इस तरह सारे के सारे लोग एक ही जान में बुरी तरह जकड़े हैं, किसी को भी चैन नहीं मिल पाता। यह सारी अव्यवस्था इस कारण है कि लोगों में ईमानदारी व सत्यता की प्रवृत्ति नहीं रही और एक-दूसरे को ठगने के विषयक में फँसकर सभी लोग घाटा उठा रहे हैं।

लोग समझते हैं कि दूसरों को ठगना आसान है। इसे वे अपनी सफलता का आसान नुस्खा समझते हैं, किन्तु चालाकी देर तक छिपती नहीं है। अन्त में असलियत का पता चल ही जाता है। समय पर 'ढोल की पोल' खुले बिना नहीं रहती। जब सही वस्तुस्थिति का पता चल जाता है तो सभी उससे घृणा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। सचाई और ईमानदारी का ही मार्ग ऐसा है कि कोई कितना ही जाँच, परखे, कसीदी पर कसे, किन्तु 'साँच को आँच नहीं' की कहावत के अनुसार उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रारम्भ में सत्यशील लोगों को भले ही कुछ हानि उठानी पड़े, किन्तु लोगों की दृष्टि में उनका मूल्य बढ़ जाता है, तब सम्मान भी मिलता है और सफलता भी प्राप्त होती है।

जो लोग सत्य में भय और असत्य में सुख मानते हैं, वे अत्यन्त भ्रम में हैं। उनके हृदय की धृतियाँ ही इस ढंग की बन गई हैं, जिस कारण वे ऐसा सोचने-समझने लग गये हैं। जैसे अफीम खाने वाला व्यक्ति अफीम खाने में सुख मानता है, किन्तु वास्तव में अफीम न खाने में ही सुख है; वैसे ही असत्य का आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी असत्य में सुख मानता है। किन्तु उसका यह व्यसन छूटते ही वह मानने लगेगा कि मैं भूल में था।

असत्य के श्रोत

शास्त्रकारों ने असत्यभारण के मुख्य चार कारण बताये हैं—

‘बोहा वा सोहा वा भया वा हासा वा’

—क्रोध के वश, लोभ के वश, भय के कारण और हास्यवश के वश झूठ बोलता है।

जब मनुष्य के स्वार्थ पर चोट पहुँचती है, या उसका कोई शत्रु कर देता है तो वह क्रोधावेश में आकर उसका बदनाम करना चाहता है। क्रोधाविष्ट पुरुष सम्यक् होता है तो वह मार-पीट न करके उस व्यक्ति पर हलजाम लगाता है, उसे बदनाम करता है, उसका मर्म प्रकाशित करने को उसे नीचा दिखाने के लिए असत्य बोलता है। क्रोधी व्यक्ति आवेश में आकर दूसरे के प्रति द्वेष करेगा, बुरा चिन्तन करेगा। इस प्रकार अविष्ट चिन्तन करता है, जो असत्य रूप होता है।

वास्तव में देखा जाय तो क्रोध के आवेश में मनुष्य बेमान हो जाता है, वह पागलों की तरह अंशट वकने लगता है, उस समय वह निन्दा आदि का या बड़े-छोटे का का कोई विचार नहीं करता और जो मन में आता है, अनाप-बनाप बकता चला जाता है। अतिक्रोध को चाणक्य नीतिशास्त्र नरकगामी का चिह्न बताया है—

अत्यन्तक्रोधः कटुका च बाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्।

नीचप्रसक्तः कुलहीन सेवा, चिह्नानि देहे नरकस्मिन्नानाम्॥

—अत्यन्त क्रोध, कटवी बाणी, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीच के सम्पर्क एवं सगति, कुलहीन की सेवा, ये चिह्न नरकगामियों के शरीर पर रहते हैं।

अमन्युः क्रोध के कारण कटु-वचन बोलना, अनुचित रूप में दूसरों को शोष देना, निन्दा करना और स्वजनों के प्रति वैर करना ये अमन्य के लक्षण हैं। अग्रिम वचन भी अमन्य में समाविष्ट है।

अमन्य का दूसरा कारण लोभ है। मनुष्य लोभ के वश व्यापार में, नौकरी-मेज में, बज-बारगाने में झूठ बोलता है। अनुचित मोह आकांक्षा में मनुष्य झूठ बोलता है। बटुग-में लोग अपने पारस के झूठ बोलते हैं; घोषा-घड़ी, छत्र-बगल, टमी, चानारी आदि झूठ बोलते हैं। अपना काम बनाने, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, बचाने, अविश्वसित लाभ लेने, व्यापार में अनुचित मुनाफा बनाने आदि की अविश्वसित वृद्धि के लिए झूठ का आश्रय लेते हैं।

प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति आदि की प्राप्ति भी लोभ के वश झूठ बोलने के कारण है। बटुग-में लोग अपने प्रतिष्ठा, प्रशंसा, बराद, कीर्ति, नामवरी के लिए झूठ बोलते हैं। अमन्य में या विमर्श विचार में आता झूठ निम्न

करते हैं, अपने कार्य को बड़ा-बड़ाकर अनिश्चयोक्तिपूर्ण ढंग में बहने हैं या प्रकाशित कराने हैं, अपने मुँह मिमी मिट्टू बनने हैं, अपनी श्रेष्ठो बपारते हैं, अपनी प्रशंसा के पुनः घोषित हैं, लोगों में अपने को बड़ा बहलाने या सिद्ध करने के लिए जो भी करना, करना या बताना आवश्यक समझते हैं, उसे निःसंकोच बहने या करने हैं।

सात्वत्य यह है कि किसी भी लाभ की प्राप्ति के लिए अनुचित, विपरीत या अतिशयोक्तिपूर्ण योजना, निधना, छानना या बहना असत्य है।

इस प्रकार असत्य का आधार लोभ बनता है। लोभ सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसे लोभरूपी पिशाच ने जकड़ लिया, वह सत्य की रक्षा नहीं कर सकता। लोभी सहैव ही अपने न्यायोचित अधिकार में अधिक पाने की लालसा रखता है। अधिकार में अधिक पाने के लिए सांभाव्य मनुष्य छल-कपट और झूठ-फरेब आदि अपवर्गों का आश्रय लेता है।

असत्य का तीसरा प्रमुख कारण जव है। किसी राजा, दण्ड या नुकसान से अपने आपको बचाने के लिए मनुष्य असत्य का अवसम्बन्ध लेता है। बानून के विरुद्ध काम करने पर मिलने वाले दण्ड से, अपने दोषों के प्रगट होने से, असामाजिक कृत्यों के लिए मिलने वाली सामाजिक या राजनैतिक प्रताड़ना, दुराचार या पापाचार के कारण मिलने वाले दण्ड, राजा, अपमान आदि में बचने के लिए मनुष्य असत्य का आश्रय लेता है। माता-पिता के द्वारा दिये जाने वाले दण्ड या मजा से बचने के लिए बच्चों में भी झूठ बोलने की आदत पड़ती है। यही आदत आगे चलकर भयंकर अपराधों का कारण बनती है। अपनी पोल खुल जाने या अपमान होने, बदनाम होने या गलती के प्रगट हो जाने के डर में बहुधा लोग झूठ बोल जाते हैं, असंनित को छिपा लेते हैं।

झूठ बोलने का चौथा प्रमुख कारण हास्य है। अक्सर बहुत से लोग हँसी-मजाक में सत्य बोलने का ध्यान नहीं रखते। वे दूसरों की बेवकूफ बनाने के लिए उसकी मखोल उड़ाते हैं। वे ऐसी कुचेष्टा करते हैं तथा ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं जिसे दूसरा पकड़ न सके और उनके क्षति में आ जाय। मजाक करने से कभी-कभी पारस्परिक मित्रता एवं प्रेमभाव समाप्त हो जाता है, संघर्ष की स्थिति आ जाती है और शत्रुता की गाँठ बँध जाती है। महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण द्रौपदी का दुर्योधन के प्रति वह हास्य भी था, जिसमें उसने कहा था—अंधों के पुत्र भी अंधे ही होते हैं। मजाक ही मजाक में कई बार व्यक्ति अनावश्यक झूठ बोल देता है। फिर तुरंत यह है कि इस झूठ को झूठ ही नहीं समझा जाता।

सत्यनिष्ठा के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। इन विचारों को पानेना-नोमना गांधी को पालने-नोसने के समान है। ये विचार सभ्यार्थी के लिए बड़े खतरा हैं, जो उसे सत्य के पावन पथ से विचलित कर देने हैं। जिन मनुष्य या जिनके प्रति राग होगा, वह उसको दोषों की दृष्टि से, उसमें अविद्यमान गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर बहने और उसका पक्षपात करने या प्रयत्न करेगा। अति-शयोक्तिपूर्ण प्रशंसाएँ और दोषों की छिताने से असत्य का दानव जागेगा ही। जिससे द्वेष होगा, उस व्यक्ति के गुणों को आच्छादित करके व्यक्ति उसके दोषों को ही प्रगट करेगा, कभी-कभी उसमें अविद्यमान दुर्गुणों को उभारेगा, झूठा दोषारोपण करेगा, इससे सत्य को बहुत भयंकर खतरा है।

मोह तो स्पष्टतः अज्ञान है। मोहप्रेरित व्यक्ति अनिष्ट में दृष्ट, हानि में लाभ और असत्य में सत्य की भ्रमक पाने लगता है। मद और मत्सर ये दो अहंकार के ही प्रचण्ड रूप हैं। इनका प्रयोग व्यक्ति को कर्तव्य-भ्रष्ट, सोभी एवं स्वार्थी बना देता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरे का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता। वह अपने को ही संसार में सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। अपनी बात चाहे झूठी हो या सच्ची, मनवाना और दूसरे की बात न मानना उसका सहज स्वभाव होता है।

अपनी जाति, भाषा, वंश, देश, परिवार, सम्प्रदाय, रहन-सहन, रीति-रिवाज एवं विचारपद्धति का पक्षपात और स्वत्व-मोह मनुष्य को असत्य के गड्ढे में डालता है। अपना सो 'सच्चा', दूसरे का सो 'गलत'—यही असत्य का आश्रय है।

अपने दम्भ की रक्षा के लिए व्यक्ति सत्यासत्य की कोई परवाह नहीं करता। वह अकरणीय कृत्य भी कर बैठता है। इस प्रकार मद, मत्सर, मोह और अहंकार से सत्य के देवता को पतन के गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए सत्यनिष्ठ व्यक्ति असत्य के इन स्रोतों से सदैव दूर रहता है।

मोहवश अपनी मानी हुई बात, विचार या कार्य के प्रति रागान्ध होकर मनुष्य को पक्षपात करते देखा जाता है। संसार के बहुसंख्यक व्यक्ति इस अनुपयुक्त विचार और कार्य पद्धति के अग्न्यस्त हैं और अहंकारवश असत्य के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने-पराये का, प्राचीन-नवीन का मोह या पक्षपात मनुष्य को छोड़ना चाहिए और-विवेक की कसौटी पर अपनी गतिविधियाँ, मान्यताएँ और विचारधारा को कसना या परखना चाहिए तभी सत्यासत्य का व्यापकपूर्ण ज्ञान मिलेगा। व्यक्ति अपनी मानी हुई रीति-नीतियाँ एवं

नैतिक जीवन की आधार भूमि : अचौर्यव्रत

व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अहिंसा और मरत्य के पश्चात् तीसरा क्रम अचौर्य का है। अचौर्य शब्द चोरी का निषेधवाचक है। अतः चोरी क्या है, कैसे है, क्यों की जाती है, इसके कारण और प्रचार क्या है, कितने भेद और उपभेद हैं, इसको करने के कितने तरीके हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं और चोरी करने वाले की बँगे-बँगे कट्टर परिणाम भोगने पड़ने हैं, इन सब बातों को जानकर भभी-माँति हृदयंगम कर लेना आवश्यक है। अतः आज मैं आप लोगों के समक्ष इन्हीं बातों पर प्रकाश डालूँगी। क्योंकि चोरी के सम्बन्ध में सब कुछ जान लेने के पश्चात् ही आप सोग इससे विरक्त होने में सक्षम हो सकेंगे।

चोरी का स्वरूप

सर्वप्रथम यह जिज्ञासा समुत्पन्न होती है कि चोरी क्या है? मनुष्य की किस क्रिया की परिगणना चोरी में होती है और किस क्रिया की नहीं होती?

एक-दो उदाहरणों के माध्यम से मैं विषय को स्पष्ट करूँगी।

आपका दस रुपय पुत्र किसी दिन आपसे बिना पूछे हो आपके परस से एक रुपये का सिक्का निकाल ले जाता है और आप अपने हाथ से उसे दस रुपये दे देते हैं अथवा वह आपसे छुछकर ले जाता है।

आपके आफिस का कॅशियर आपसे बिना पूछे रुपये ले जाता है तथा दूसरी ओर वह आप से छुछकर रुपये ले जाता है।

आपका मित्र बिना बताये ही आपकी टेबल से आपकी रिस्ट वाच ले जाता है तथा दूसरी ओर आप स्वयं उसे दे देते हैं।

इन तीनों उदाहरणों में आप चोरी उसे हो कहेंगे जो वस्तु आपकी बिना अनुमति के ही ली गई है और जो वस्तु अनुमति से ली गई है, वह चोरी नहीं है।

इसीलिए जैनशास्त्रों में चोरी के लिए 'अवत्तादान' शब्द का हुआ है।

चोरी की परिभाषा देते हुए आचार्य उमास्वाति ने कहा है—
अवत्तादानं स्तेयम्^१

—अर्थात् बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है।

सूत्रकृतांग सूत्र में भी कहा गया है—

अविप्रमत्तमु य जो गहेत्ता

—अर्थात् बिना दी हुई कोई भी वस्तु मत ग्रहण करो।

नारद संहिता में चोरी का सहाण इस प्रकार दिया है—

उपायैर्विविधैरेषां छलविरयापकर्षणम्।

सुप्तमत्त प्रमत्तैश्च स्तेयमाहुर्मनीषिणः॥

—अर्थात् सोये हुए, शराब के मशे में धूर, प्रमादी अथवा अमार्ग्यवृत्तियों में विविध उपायों और छल, छद्म, कूड-बपट द्वारा उनके धन व साधनों का अपहरण कर लेने को मनीषी गण चोर्यम^२ अथवा स्तेय कहते हैं।

मुद्रमिद यूनानी दार्शनिक मुरुरात ने कहा है—

To take one's just possession without one's consent stealing.

—अर्थात् किसी की अनुमति के बिना उसके न्यायपूर्ण स्वामित्व व वस्तु को ले लेना चोरी है।

इसी प्रकार के विचार चोरी के संबंध में मुस्लिम धर्म में भी मिल जाते हैं।

इन परिभाषाओं में स्पष्ट है कि बिना दी हुई अथवा वस्तु के स्वामी की आज्ञा अथवा अनुमति लिए बिना किसी वस्तु को ले लेना, अपने अधिकार में कर लेना अथवा उस वस्तु का उपयोग-उत्पन्न कर लेना चोरी है।

चोरी का मूल मशय परिवार, समाज, देश, प्रान्त, राज्य का हानिकार है। परिवार में यद्यपि सभी का समान अधिकार माना जाता है मर्त्य पारिवारिक मर्यादों के स्वामी माने जाते हैं, जिन्हा की मर्यादों पर धुन का अधिकार होता है, फिर भी यदि पुत्र बिना पिता की अनुमति के कुछ

ही उसके पर्स से रुपये निकाल ले जाता है, अथवा माता की पेट्टी से कोई आभूषण निकाल ले जाता है तो पुत्र का वह कर्म चौर्यकर्म कहलाता है और उसकी उसे ताड़ना-तर्जना दी जाती है।

इसी प्रकार जो व्यक्ति समाज, प्रान्त, देश, जाति के किसी अन्य व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी अनुमति के ले लेता है, चाहे वह उसकी जेब बाटे, चाहे घर में संध लगावे, तो वह चोरी कहलाती है। ताले में चाबी मिलाना, शाला तोड़ना, संध लगाना, निर्जन स्थान पर डरा-धमकाकर धन छीन लेना, राह चलते व्यक्ति की जेब से उसका पर्स उड़ा ले जाना, महिलाओं को जंजीर खींच ले जाना, राहजनी करना—ये सब चोरी के ही विविध रूप हैं।

प्रश्नव्याकरण सूत्र के अदत्तादान आस्रव द्वार में चोरी के ३० नाम गिनाये गये हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नाम ये हैं—

चोरिक्क, परहंड, अदसं, कूरिकडं, परलाभी....परयणम्मिणेही, तक्करसणंति.... हृत्पलहृत्पणं, पावडम्मकरणं.....

—अर्थात् चोरी, दूसरे की वस्तु का हरण कर लेना, बिना दी हुई किसी अन्य की वस्तु ले लेना, कूरकर्म, दूसरों के धन से अनुचित लाभ उठाना....पराये धन में गृद्धता रखना, तक्कर कृत्यं, हस्तसाधव—दूसरे की वस्तु उठाने में हाथ की सफाई या हस्तकीशल दिखाना, पाप कर्मों का कारण .. आदि आदि।

इन नामों से ही आपको ज्ञात हो जायेगा कि चोरी का क्षेत्र कितना व्यापक और विस्तृत है।

चोरी के प्रकार

चोरी के आधुनिक युग में इतने प्रकार प्रचलित हैं और दिनोंदिन नये-नये ऐसे-ऐसे तरीके प्रचलन में आ रहे हैं कि मुनकर हैरान रह जाना पड़ता है। अ्यों-अ्यों वैज्ञानिक उन्नति हो रही है र्यों-र्यों चोरी के भी वैज्ञानिक तरीके प्रकाश में आ रहे हैं। नौकरी दिलाने के बहाने विज्ञापन देकर लोगों से धन ऐंठना, जालसाजी करना, ऐसी सफाई से लोगों को ठगना कि वे हाथ मलते ही रह जायें आधुनिक युग के तथ्याकथित बुद्धिमान मनुष्य ने अपनी विशेषता बना रखी है।

दिल्ली की घटना है। एक चतुर व्यक्ति ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया—'स्कूटर बुक कराने वालों के लिए मुनहरा अवसर। फार्म की फीस १०) रुपये जो वापिस नहीं होगी। इसके अतिरिक्त २५०) रुपये बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराएँ जो स्कूटर देने समय कीमत में से कम कर दिये जायेंगे अथवा बैंकिंग बैसिल कराने पर पार्श्व वापि

लोग उसके पाम गये। बड़ा शानदार बिल्कुस टिप-टाप आफिष था। दो-चार क्लर्क और टाइपिस्ट भी थे। बाहर ही चौकीदार बैठा था। उन व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। कीमती सूट पहने बैठा था। बातचीत का सहजा भी आकर्षक था। लोग प्रभावित हुए। घड़ाघड़ बुन होने लगे। दिल्ली जैसा महानगर। दूर-दूर स्थान। आवागमन के निम्ने साधन की अति अनिवार्यता। तीन महीने में ही एक लाख से अधिक लोगों ने स्कूटर के लिए नाम लिखा लिये।

तीन महीने बाद फिर समाचार-पत्रों में सूचना निकली—स्कूटर से एजेन्सी कॅन्सिल हो गई है, जिन लोगों ने धन जमा कराया है, वे अपना पैसा वापिस ले लें।

उसने बैंकड्राफ्ट का धन सभी को वापिस कर दिया, किन्तु फार्म के १० रुपये तो वापिस देने योग्य थे ही नहीं, non-refundable थे।

इस प्रकार उसने बड़ी सफाई से जनता के दस लाख रुपये तो पानों के ही ठग लिए और बैंक ड्राफ्टों की जो ब्याज उसने ली वह अनग।

ऐसे बुद्धिमान ठगों का कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

इसी प्रकार के बुद्धि के खेल आये दिन होते रहते हैं। कभी समाचार पत्रों में सूचना मिलती है कि मोट दुगने कराने के लोभ में अमुक व्यक्ति ठगा गया तो कभी किसी महिला के ठगे जाने का समाचार छगता है। इनके अतिरिक्त नये-नये तरीकों से किये गये गवन, चोरी, स्कूटमार, राहगीर आदि विभिन्न प्रकार की चोरियों के समाचार छपते रहते हैं।

आधुनिक युग में चोरी भी स्तर की होने लगी है और चोर भी सफेदपोश लोग होने हैं। पाश्चात्य देशों में तो ऐसे लोगों को White collar criminals कहा जाता है। ये लोग इतने उच्चस्तर में रहते हैं तथा अपने रहन-सहन का ढंग एवं चारों ओर का वातावरण ऐमा बनाने च्छते हैं, कि पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी भी उन पर शक नहीं कर पाते। ये भी सफार में पड़ जाते हैं।

इंग्लैंड के प्रसिद्ध जामुगी और पुलिस विभाग स्टाटभेड याई की रिपोर्ट में एक बार छाया था कि एक व्यक्ति बहुत ही शानदार ढंग में रहता था। था तो वह अपराधी किन्तु उमरा-स्तर इतना ऊँचा था कि उस पर शक होने का भवान ही नहीं था। उमरा चोरी का तरीका भी बत गुप्तता दूआ था। उसने एक डिचोरी बनाने वाली कंपनी के मैनेजर में

मिश्रता कर रखी थी। उसके पास जब-तब जाता-आता रहता था। वहीं से वह यह पता लगा लेता था कि किस नंबर की तिजोरी किस व्यापारिक संस्थान ने खरीदी है। उस नंबर की चाबी का डिजाइन भी वह बातों-बातों में जान लेता था। फिर चाबी बनाकर ऐसी सफाई से हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर माल उड़ाता कि कोई सबूत बाकी न छोड़ता। उसकी निजी डायरी जिसमें चाबियों के नंबर, डिजाइन और खरोदार व्यापारिक संस्थानों के पते लिखे थे, जब पुलिस के हाथ पड़ गई तब इसका अपराध प्रमाणित हो सका।

इसी प्रकार चोरी के अनेक नये-नये तरीके और प्रकार आधुनिक युग में ईजाद हो रहे हैं।

आवश्यकमूल में स्थूल अदत्तादान (चोरी) के पाँच प्रकार बताए गये हैं—

अविप्रादाने पंचविहे यणत्ते, तं जहा—

खपयज्जणं, गंठिमेयणं, शतुग्गाडणं, पडिप्पवणुहरणं, सत्तामियवरपुहरणं।

अर्थात्—अदत्तादान अथवा चौर्यकर्म पाँच प्रकार का होता है, यथा—
(१) घात घनना अथवा दोधार फोड़ना या संघ्न लगाना, (२) गाँठ खोलना, गाँठ काटना या गठही खोलना, (३) ताला या सोल तोड़ना अथवा ताले की चाबी मिलाना, तिजोरी खोलना (४) यह जानने हुए कि इस वस्तु का स्वामी अमुक व्यक्ति है, उस गिराई हुई, पड़ी हुई, भूली हुई अथवा रखी हुई वस्तु को उठाना, और (५) स्वामी की उपस्थिति में ही डाका डालकर, छूटकर, छोनकर, जेब काटकर, अस्त्र-शस्त्र आदि दिखाकर और विभिन्न प्रकार की धमकी देकर आदि विविध उपायों से उसको वस्तु को छीन लेना।

यों तो चोरी के अनेक प्रकार हैं; किन्तु स्थूल चोरी के निम्न प्रकार प्रमुख हैं—

१. छत्र चोरी २. नजर चोरी, ३. ठगी ४. उड़पाटक चोरी ५. बलान् चोरी और ६. घातक चोरी।

(१) छत्र चोरी—इस प्रकार की चोरी गुप्त रूप से अथवा स्वामी की नजर या दृष्टि बचाकर की जाती है। इसमें वस्तु इतनी सफाई अथवा कुशलता से उड़ाई जाती है कि मालिक को जान नहीं हो पाता। साधारणतया यह चोरी स्वामी की अनुपस्थिति में की जाती है।

(२) नजर चोरी—इस प्रकार की चोरी वस्तु के स्वामी की आँखों के सामने ही, उसकी उपस्थिति में ही की जाती है। दर्जी, मुनार आदि इस

कोरो के समान प्रत्यक्ष है। वे साँस के जल के समान ही कोरो के होते हैं। साँस के जल को पानी तक कम किया है कि वह प्राणी इसके आसपास से निकले बिना कोरो तक जाता है। इसीलिए हम कोरो को पिलाकर कम किया है।

(3) एक कोरो—यह कोरो एक बड़ा साँस की जाती है। इसके समान हम प्रकाश का वातावरण, जो हमें दिखाता है कि लोग उनके ध्यान में नहीं जाते हैं और वह उन्हें अपने पता पर जाने का आह्वान करता है। ऐसे हम को पानी तक कम किया है और हम बिना ही पानी करते हैं।

यहाँ लोग जागो और बुद्धि के पानी होते हैं। वे हम प्रकाश की सीधे भाषा कोरो हैं कि लोग उनके सपनों में जा जाते हैं, उनके पता को जान नहीं पाते और जब ठगे जाते हैं और परिणाम सामने आता है तो हाथ धुँसकर मसकर पड़ते हैं।

आधुनिक दुग में हम प्रकाश को गंभीर कोरी बहुत होती है। ऐसे लोग बड़े गंभीर और विनम्र होते हैं, उनका व्यवहार भी बड़ा सीधा और शारीरिक होता है। शोध तो उन्हें आता ही नहीं, उनका मन-मनिक मदा ही नई-नई बपट-योजनाएँ बनाने और उन्हें बापों-बिना करने में मगन रहता है।

ये लोगगारों को रोजगार दिवाने का प्रयोजन लेकर उनमें धन टेंगना हम प्रकाश की कोरी का आधुनिक गंभीर उदाहरण है।

कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में मूखता छोटी थी कि एक जानी (Bogus) बर्बनी ने केरल की कुछ युवा महिलाओं को अरब देशों में नौकरी दिलाने का वायदा करके उनमें धन टग लिया, यहाँ तक कि बीमा (Pass port) दिलाकर जहाज में बिठा दिया। मऊरी अरब पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ कोई नौकरी नहीं है, तब वे बेचारी बड़ी परेशानी में पड़ी।

कानपुर के एक 'विशारद' के विद्यार्थी ने तो कमान ही कर दिया। उसने बड़े-बड़े नेताओं और विदेशी राजदूतों के सेंटर पेंड छपवा लिये, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का सेंटरपेंड भी छपवा दिया, और उनके नाम से ठगी करने लगा। आखिर, यह पोल कब तक चलती? अधिवारियों को शक हो गया, मामला पुलिस में पहुँचा, जाँच हुई, तब भँटाफोड़ हुआ। न्यायाधीश भी इस सत्रह वर्षीय बालक को ठग योजना को देखकर दंग रह गया। उसी समय उसकी विशारद की परीक्षाएँ होने वाली थीं, साथ ही वह नाबालिग भी था। अतः परीक्षा न दे सकने के कारण उसका

जीवन बरबाद न हो जाय तथा साथ ही भविष्य में सुधरने की आशा से न्यायाधीश ने उसको पैरोल (Parol) पर छोड़ दिया।

(४) उद्घाटक चोरी—ताला तोड़कर, गैठ खोलकर अथवा दरवाजा तोड़कर किसी का सामान लेकर चुपके से चंपत हो जाना, इस प्रकार की चोरी है। इस प्रकार की चोरी के समाचार आये दिन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। वस्तु के स्वामी को नशीली वस्तु मुँहाकर आभूषण आदि ले जाने की अनेक घटनाएँ होती रहती हैं। आगरा की घटना है—एक युवा पुत्र अपनी वृद्धा और विधवा माता को क्लोरोफार्म मुँहाकर उसके सभी आभूषण ले गया।

(५) बलात् चोरी—यह चोरी बलपूर्वक की जाती है। इसे साधारण भाषा में राहजनी कहा जाता है। रास्ता चलते हुए किसी व्यक्ति की धड़ी, घेन आदि कीमती वस्तु उसे धमकी देकर, चाकू अथवा रिवाल्वर दिखाकर छीन लेना बलात् चोरी है। आजकल के पढ़े-लिखे तथा गुण्डे, बदमाश नव-युवक इस प्रकार की चोरियाँ बहुत करने लगे हैं।

(६) घातक चोरी—इस प्रकार की चोरी में बल प्रयोग तो होना ही है, साथ ही चोरी करने वाला वस्तु के स्वामी अथवा संरक्षक की हत्या भी कर देता है। किसी बैंक आदि में डाका डालना घातक चोरी है; क्योंकि चौकीदार आदि की हत्या भी कर दी जाती है। इसी प्रकार दुकान, घर आदि में भी डाका डालने समय गृहस्वामी अथवा पूरे परिवार की हत्या भी करनी पड़ती है।

चोरी के कुछ अन्य प्रकार

इन मुख्य प्रकारों के अतिरिक्त चोरी के कुछ अन्य प्रकार भी हैं—

(१) नाम चोरी—अन्य व्यक्ति के द्वारा किये गये किसी अच्छे काम को अपने नाम से प्रचारित करा देना। इस चोरी के मूल में व्यक्ति की यश कामना रहती है। वह बिना परिश्रम और योग्यता के ही समाज में यश पाना चाहता है। इसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति की कविता अथवा साहित्यिक कृति कुछ शब्दों का फेर-फार करके उसे अपने नाम से छत्रवा देना। अंग्रेजी में ऐसी चोरी को Plagiarism कहा जाता है।

नाम चोरी नाम-साम्य द्वारा भी की जाती है। जैसे—किसी बड़े लेखक का नाम अपने नाम से मिलता हो तो वह प्रचारित कर देता कि य. कृति मेरी है। इतना ही नहीं, यदि मिश्रण उस कृति की प्रशंसा करे

वहें कि 'आपकी यह रचना अति उत्तम है' तो यह सुनकर चुप हो जाय-
यथार्थ न कहना भी चोरी है ।

(२) धरोहर अथवा गिरवी रखी वस्तु का प्रयोग—धरोहर अथवा गिरवी रखी वस्तु का प्रयोग करना भी चोरी है । उदाहरणार्थ—किमी संस्था का धन अमुक व्यक्ति के पास रखा है तो उसे यह सोनकर अपने काम में ले लेता कि जब संस्था को जरूरत होगी तब दे दूँगे तब तक तो इसमें लाभ उठा ले ले । हाँ, यह बात दूररी है कि वह व्यक्ति संस्था को उसकी जमा रकम पर व्याज देता हो तो वह उसका इस्तेमाल कर सकता है; तब वह चोरी नहीं है ।

इसी प्रकार किमी के गिरवी रगे गये आभूषणों को पहनना भी चोरी ही है ।

(३) आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह—महात्मा गांधी ने चोरी का एक अन्य प्रकार भी बताया है । नैतिक आचार की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा—अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना चोरी है ।

यह चोरी सामाजिक अपराधों का कारण बनती है । वस्तुओं के एक स्थान पर एकत्र हो जाने से समाज में विषमता फैलती है, अनेक व्यक्तियों को उसके उपयोग से वंचित रहना पड़ता है, उनका जीवन अभावों और कष्टों में भर जाता है । परिणामस्वरूप समाज में अमनोप फैलता है और सभी-कभी तो इतना उग्र रूप धारण कर लेता है कि विप्लव हो जाता है तथा सामाजिक शांति नष्ट हो जाती है । वर्तमान युग के मजदूर आन्दोलन आदि इसी के परिणाम हैं ।

(४) शक्तियों का समाज हित में उपयोग न करना—इसे दूररे शक्तों में शक्ति-भोपन भी कहा जाता है । संसार में पूर्ण रूप से शक्तिहीन कोई मनुष्य नहीं होता । किसी के पास बुद्धि-बल होता है तो किसी के पास शरीर-बल, किसी के पास प्रचुर धन होता है तो किसी को धारणा प्रभावशालिनी होती है । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियाँ मनुष्यों के पास होती हैं । उनका जबही अपवा समाज हित में उपयोग न करना चोरी है ।

इसकी चोरी इसलिए माना गया है कि मनुष्य अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति विमृष्ट न हो जाय । यन्त्रुओं ! यह एक तथ्य है कि मनुष्य अपने जीवन विराग और उन्नति के लिए सामाजिक सहयोग लेना ही है । समाज के सहयोग के बिना वह जीवित ही नहीं रह सकता । आर्य

सोचिए, यदि मनुष्य समाज का ह्यागकर बन में एकाकी रहने मगें तो उमकी स्थिति कैसी हो जायगी ? क्या वह बिगो प्रवार की आत्मिक अथवा भौतिक उन्नति कर सकेगा ? भौणभूमि का मनुष्य जय तक प्रकृति की मोद में रहता था तब तक उसे ज्ञान का तथा धर्म का प्रमाण भी नहीं प्राप्त हो तथा; सामाजिकता पनपने के बाद ही उसे बिभिन्न कत्ताओं, विद्याओं और धर्म का प्रवास मिला तथा वह अपनी उन्नति कर सका । इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सामाजिक कर्तव्यों की कभी अवहेलना न करे ।

(५) उपकार-विस्मृति—मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कृतज्ञ होना । जिस किसी ने उसके साथ सनिक भी उपकार किया है, उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहे । उपकार को विस्मृत होना, उपकारी का नाम ठिठाना, उपकार विस्मृति चोरी है । वस्तुतः यथायं गरय या गोपन करना चोरी है ।

(६) कर्तव्य चोरी—अपने-अपने विहित कर्तव्यों को न करना, कर्तव्य चोरी है । जैसे—माता-पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है ? इसी प्रकार समाज के प्रति, राष्ट्र-देश-भ्रान्त, जाति आदि के प्रति जो सामाजिक रीति-रिवाजों, उचित एवं लाभकारी परंपराओं तथा धार्मिक मर्यादाओं द्वारा कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने चाहिए । कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा न करना चोरी है ।

(७) सभ्य चोरी—आधुनिक दुग की एक अन्यतम विशेषता है—सभ्य चोरी । ऐसी चोरी करते वाले व्यक्ति चोरी करने के उपरान्त भी समाज में सभ्य और प्रतिष्ठित बने रहते हैं । इस चोरी का साधन है—समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ । अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापन साधारणतया छपते रहते हैं—‘जापानी रेडियो पचास रुपये में,’ ‘असला अमेरिकन मॉडल रिवाल्वर पन्द्रह रुपये में,’ ‘सदा एक-सा समय देने वाली रिस्टवाच सौ रुपये में,’ आदि-आदि । इन विज्ञापनों की पढ़कर लोग ललचा जाते हैं, उन वस्तुओं को मंगा लेते हैं किन्तु जय देखते हैं तो रेडियो का सिर्फ केस ही होता है, रिवाल्वर के नाम पर दो रुपये वाला तमबा होता है तथा पचास र्पेमें वाली बच्चों की घड़ी होती है । तब वे सिर घुनकर पछताने हैं । इसी प्रकार पहेली प्रतियोगिताओं के भी अधिकांश विज्ञापन लोगों को फँसाने के कपट-जाल मात्र होते हैं । इन विज्ञापनदाताओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जल्दी-जल्दी कंपनी का नाम बदलते रहते हैं । इस कारण न इन्हें इनके शिकार ग्राहक पकड़ पाते हैं और न मरकार ही इनका कुछ धियाह पाती है ।

इस प्रकार की सभ्य चोरियाँ आजकल इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि व्यक्ति को पग-पग पर सावधान रहना पड़ता है ।

जैन शास्त्रों में वस्तु की अपेक्षा चोरी के चार प्रकार बनाए गए हैं—

(१) व्रथ्य चोरी—धन-धान्य, सोना, चाँदी, आभूषण आदि का अपहरण कर लेना ।

(२) क्षेत्र चोरी—क्षेत्र का अर्थ भूमि तथा भूमि में मलान वस्तुएँ हैं। किसी की भूमि, मलान, दूकान, भेती आदि वनपूर्वक अपवा वानूनी दावपेची द्वारा अपने अधिकार में कर लेना ।

(३) काल चोरी—इसमें समय के माध्यम में चोरी की जाती है। जैसे—वेतन, व्याज, बिराया आदि के लेन-देन में अधिक या कम समय बनाकर धोखा देना। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को यह कहकर कि 'तुमने पूरे आठ घंटे काम नहीं किया है।' उसको नियत धन राशि से कम देना; अथवा कर्मचारी सुबह ६ बजे आये तो १० बजे का समय लिखना और ६ बजे शाम को जाये तो ५ बजे का समय लिखना तथा इस प्रकार उसे कम धनराशि देना, उसके वेतन में से पैसे कम कर लेना ।

(४) भाव चोरी—किसी लेखक, कवि, साहित्यकार के भावों को चुरा कर अपने बताना, अपनी आयु कम अथवा अधिक बताना आदि भाव चोरी हैं ।

भाव चोरी का सबसे भयंकर रूप है—शास्त्रों के शब्दों तथा अर्थों को बदल देना । अपनी मान्यतानुसार तोड़-भरोड़कर आगमों का अर्थ निकालना, वीतराग-भगवान की वाणी का अपलाप करना। स्वरचित तथा अपनी मान्यता को पुष्ट करने वाले वाक्यों अथवा सूत्रों को आगमों में प्रक्षिप्त कर देना तथा उन्हें भगवान तीर्थंकर के वचन कहकर प्रचारित करना तथा इसी प्रकार के अन्य फेर-फार सिद्धान्तों में कर देना ।

चोरी का यह प्रकार इतना भयानक है कि इसके परिणामस्वरूप मनुष्य को नरकों में तीव्र तथा घोरान्तिघोर कष्ट सहन करने पड़ने हैं और अनन्तकाल तक निगोद राशि में भ्रमण करना पड़ता है ।

चोरी के इन प्रकारों के अतिरिक्त जैन शास्त्रों में दूसरी अपेक्षा से भी वर्गीकरण किया गया है। जिन प्राणियों की चोरी की जाती है उनकी अपेक्षा से चोरी के चार भेद अथवा प्रकार बनाये गये हैं—

तापो ओवावत्तं, तत्थपरेणं सहव य पुण्हि ।

एवमदत्तसद्वं पव्हियं आगमपरेहि ॥^१

१. (क) प्रश्नव्याकरण सूत्र—मंत्ररुद्र ३, सूत्र २६ की टीका

(ख) धर्ममयह २/२० की टीका

अर्थान्—(१) स्वामी-अदत्त (२) जीव-अदत्त (३) तोष्य-अदत्त तथा (४) गर-अदत्त । इन गणना अर्थ स्पष्ट है ।

माधाय्य व्यक्ति इन चार चीं सोते करता है ।

बही-बही और विशेष रूप से अमल प्रतिफल में लोगों के पानि प्रयोगों का वर्णन प्राप्त होता है। ये हैं—(१) देव-अदल (२) गुरु-अदल, (३) गुरु-अदल, (४) गुरु-अदल और गुरु-अदल।

पहले जो मैंने आपकी चोरी के द्रव्य-चोरी आदि भेद बताये हैं, हममें द्रव्य-चोरी के आपसों में अभावान्तर भेद भी दिये हैं। विनिमय चोरी, विभाग चोरी, अनुज्ञा चोरी आदि चोरी के विभिन्न प्रकार द्रव्य चोरी में ही अन्तर्निहित दिये जाये हैं।

विनिमय शोरी का अभिप्राय है—नेन-देन में शोरी करना। कम या अधिक मोचन, वस्तुओं में विनिमय करना, अर्थात् वस्तु दिखाकर बुर्ग दे देना आदि व्यापारिक जन्य में साधारणतया देखा जा सकता है। इसी प्रवृत्ति के कारण आज के व्यापारियों पर ये जनता का विश्वास हट गया है; क्योंकि वे लोग अपनी काम बहुरार छाटक बो भरनी वस्तु दे देते हैं।

विभाग अर्थ है विभाजन अथवा बँटवारा। बँटवारे के समय पक्षपात करना—अर्थात् अधिक में से कम और कमरे को कम देना विभाग खोरी है। इस प्रकार की खोरी मोक्ष के कारण तो होती ही है, साथ ही इसमें अपने-पक्ष में भी भावना भी प्रमुख रहती है। ऐसी खोरी पक्ष मोक्ष भी कर जाते हैं। वे मोक्ष अपने पक्ष के व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे देते हैं। इस प्रकार की खोरी का बुद्धिमान मुद्रासेवाही होता है और अज्ञानता के कारण में बँटवारा नहीं कर पाता हो जाता है। दोनों पक्षों में समानता की गीत पढ़ जाती है, वे एक-दूसरे के गुण के लिये बन जाते हैं। अज्ञानता में मरने वाली भीड़ और पक्षपात के संघर्ष तथा कौशल का कारण यह विभाग खोरी ही है।

अनुनासिकी वा आनुनासिक आवाजों में होता है। आवाजों के बारे में मैं आगे पढ़ने हूँ। क्या सुनो ?। आनुनासिक ध्वनि में हमको बोला और हास्य पढ़ने लगती है।

सादा-सिद्ध, अभिजातवर्ग जटारा मंगल की कटुदृष्टि काटने बिना बिना भावी या वर्तमान की सुख-दुःख-समस्त कल्याण का ज्ञान ही कल्याण को है ।

अपना योग दे किन्तु बाबाजी के लक्ष्य विज्ञान है कि सर्वव्यापी बाबाजी की श्रुति केवल ही शक्ति को ही देना है कि सर्वव्यापी किन्तु बाबाजी की शक्ति

वा मोक्ष करके बिना गुरुजनों तथा परिवारीजनों की आज्ञा प्राप्त नि-
दोषित कर लेना ।

इसी प्रकार मोक्ष देकर अथवा धर्मकी से किमी का धर्म-परिणाम
करा देना भी अनुज्ञा चोरी है ।

सो तो चोरी के अनेक प्रकार हैं; किन्तु सभी का समावेश दो प्रकार
की चोरियों में किया जा सकता है—(१) बलपूर्वक चोरी, इसमें डाकूने,
साम्राज आदि सभी मस्मिनिन हैं और (२) वस्तु के स्वामी की अमान्यता
वा स्थिति में की जाने वाली चोरी, इसमें नजर चोरी, ठगी आदि
मस्मिनिन हैं ।

ये सभी प्रकार ग्यागने योग्य हैं ।

चोरी के पुण्यपरिणाम

गुरुजनों ! समाज के सभी धर्मों, मनीषियों और समाजशास्त्रियों ने
विद्वानों ने चोरी न करने की प्रेरणा दी है ।

अन्तर्गत हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में कहा है—

कथितं विस्मृतं भट्टं विषयं स्थापितमाहितम् ।

अथवा भावयोग एवं परकीयं कथयिष्ये सुधीः ॥

अर्थ—कथा (गिरा) कृपा, भूषा कृपा, शोषा कृपा, रक्षा कृपा
अथवा किसी अन्य के यहाँ धर्मोक्त अथवा गिरवी के रूप में रक्षा कृपा
जिसमें दूसरे व्यक्ति का धन या अन्य वस्तु स्वीकृत मान्यता उगते हैं
इसका विवरण पुण्य में है ।

इस प्रकार की प्रेरणा देने का कारण यह है कि चोरी मोक्ष पु-
ण्य में है । इसके कारण अनुसार से अनेक प्रकार के दुर्गुणों का प्र-
तिफल है । अन्तर्गत में कहा है—

कृपा कथयिष्ये मायामि, धानि विद्या विद्वत्त्वमायम् ।

कथयिष्ये मायामि कृपा कथयिष्ये मायामि ॥

अर्थ—कथा कथन से मायाम के कृपा कथन अथवा विद्वत्त्व मायाम
के कथन से विद्वत्त्व मायाम के कथन से कथन मायाम के कथन से कथन मायाम
के कथन से ।

उपरोक्त कथन से कहा गया है—

कथयिष्ये मायामि कथयिष्ये मायामि कथयिष्ये मायामि

अर्थात्—दूसरों का धन हरण करने वाला (चोर) निर्दय एवं परलोक के परिणामों के प्रति लापरवाह होता है।

उपदेश प्राप्त में स्पष्ट चेतावनी देते हुए चोरी के दुष्परिणाम बताए हैं—

वीर्याग्नं च दरिद्रत्वं सप्तते चौर्यतो नरः ।

अर्थात्—चोरी से मनुष्य दुर्भाग्य एवं दरिद्रता पाता है।

यह तो रही धर्मग्रन्थों की बात ! आप व्यावहारिक जीवन में प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि चोरी करने वाले को सारा समाज विरस्कार की दृष्टि से देखता है, सरकार भी उसे कठोर दंड देती है। डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकट, राहजनों करने वाले भी जब जनता के हथे चढ़ जाते हैं तो अच्छी तरह उनकी पाद-पूजा हो जाती है।

धनुन्धी भ्रावकाचार में चोरी के इहलौकिक कटु-परिणामों का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है—

अणो वि परस्त धनं जो हरइ, सो एरिष कले सहइ ।

एवं मणिऊण पुण्णो जिउजइ, पुरसाहिरे तुरियं ॥१०८॥

नेतुद्धारं अहं पाणिपायगहनं निमुमयं अहवा ।

जीवतस्त वि झूलसवा रोहणं कीरह खलेहि ॥१०९॥

एवं पिच्छंता वि ह पर इयं चोरिआहि वेण्हंति ।

य पुणंति कि पि सहिंयं वेण्हह हो मोहमाहणं ॥११०॥

अर्थात्—जो मनुष्य दूसरों का धन हरण करता है, वह इस प्रकार के दुष्परिणाम प्राप्त करता है—लोग उसे पापी, चोर आदि कहकर तुरन्त नगर से बाहर ले जाते हैं, घलजन उसकी आँखें निकाल लेते हैं हाथ-पैर काट देते हैं, जीवित ही झूली पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार की चोरी का दुष्परिणाम देखकर भी लोग दूसरों का धन हरण करते हैं, अपने हिताहित की बात नहीं समझते—यही आश्चर्य है।

चोरी के कारण

वस्तुतः यह आश्चर्य ही है कि अनेक प्रकार की यातनाएँ-बाधाएँ-पीड़ाएँ तथा दंड भोगने के बाद भी मनुष्य चौर्यकर्म से विरत नहीं होते। चोर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी चोरी करता ही चला जाता है, उसे छोड़ता नहीं। अतः चोरी के कुछ विशेष कारण होने चाहिए, जिनके कारण मनुष्य चोरी जैसे निन्द्य कर्म को अपना लेता है, उसका त्याग नहीं करता है।

चोरी के कारणों का विचारन लोग चोरी में रिता या गलत है—
(१) अनाधिक प्रयास करना, (२) धन का लालच, (३) अनाधिक
दुःख के कुछ प्रयास करना, जो मनुष्य को चोरी को प्रेरणा देते हैं।

चोरी के आध्यात्मिक कारण

चोरी के आध्यात्मिक कारणों को विवेचना करने हुए उपनिषद्वादि मूल में
कहा गया है—

अने अविदो य परिणमन्ति, ततो न ततो न उदेद मुनिः ।
अनुत्थितो मेव दुःखो वर्तते, मोक्षानिने आवपद मरणम् ॥

अर्थात्—जो मनुष्य स्वयं के विषय में अज्ञान है, मनुष्य नहीं है वह
अज्ञान वस्तुओं के परिणाम में आगता है। स्वयं (मनुष्य) अपने
वस्तुओं के समन्वयन में मदद की जिसे मरना मानता नहीं रहती है। देव
मोक्षानिद गथा अमर्त्य के प्रयत्न में मरना मनुष्य मनुष्य की वंश
करने पर उत्पन्न होता है।

इस भाषा में यह स्पष्ट रूप से जानें होता है कि चोरी का मूल रूप
लालच, आगति, अनुत्थि और अमर्त्य है। जो व्यक्ति पापों इन्द्रियों के विषय
में आगता रहता है, परिणाम में जिगरी मानता रहती है, अपने माधनो और
अधिकार को वस्तुओं में मनुष्य नहीं होता, अमर्त्य को अग्नि सदा उनके
अन्तर्हृदय में जनती रहती है, यही व्यक्ति चोरी जैसा निघारम को अपनाता
है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वभावजित धन में मर्त्य नहीं कर पाता। सर्वज्ञ
हुताशन की भाँति 'और' 'और' की मूर्ज उनके मन में मूर्जनी रहती है। विष
प्रकार ईधन टाकने में अग्नि और बढ़ती है, उमी प्रकार अग्नि-अग्नि वह अने
तिक उपायों से धन प्राप्त करता है त्यों-त्यों पाप पंक में कमता जाता है।
वह इन अनतिक कार्यों के परिणाम का विचार किये बिना तथा अपने हित
हित को समझे बिना धन-प्राप्ति के लिए उल्टे-सीधे हाथ पंर मारता है और
दूसरों के स्वामित्व के धन तथा साधनों का विविध प्रकार के उपायों से
अपहरण करता है।

चोरी के बाह्य कारण

चोरी के बाह्य कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता
है। प्रथम, वे कारण हैं जो मनुष्य को चोरी जैसे निघ कर्म को अपनाने के
लिए विवश कर देते हैं। इन्हें विवशता के कारण कहा जा सकता है; और
दूसरे वे कारण हैं जिन्हें मनुष्य विवशता के कारण नहीं अपितु मोक्ष-लोक,
महा-कामना, श्रद्धा-समृद्धि आदि की प्राप्ति के लिए अपनाता है।

चोरी के लिए मनुष्य को विवश करने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं—

बेकारी—आधुनिक युग का यह सबसे बड़ा अभिशाप है। यों तो तारी या बेरोजगारी सदा से रही है, किन्तु आधुनिक युग में बेकारों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। आप सरकारी रोजगार दफ्तरों के आवेदों ठाकर देख सीजिए—करोड़ों की संख्या में बेकारों के नाम मिलेंगे। इनके प्रतिरिक्त माघों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नाम रोजगार दफ्तरों में नहीं लिखाये हैं। इन बेकारों में निश्चित, अर्द्ध निश्चित और अनिश्चित सभी प्रकार के लोग हैं।

बेकारों की संख्या तब और बढ़ जाती है, जब कोई प्राकृतिक विपत्ति जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला-पाना-मूछा आदि का प्रकोप हो जाता है। तब तो गाँव के गाँव बेकार हो जाते हैं। ऐसी विपत्ति के समय यद्यपि सरकार सहायता करती है, मानव-संघी तथा परोपकारिणी संस्थाएँ भी सहयोग देती हैं, उदार-हृदय व्यक्ति भी मदद देते हैं, किन्तु फिर भी कुछ लोग ऐसे रह ही जाते हैं जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं हो पानी, वे विवश होकर चोरी करने लगते हैं।

सामान्य स्थिति में बेकारी का एक बड़ा कारण देश की बदमती हुई परिस्थितियाँ हैं। औद्योगीकरण के कारण जातिगत पेशे नष्ट हो रहे हैं। शिक्षा प्रसार के कारण आज का शिक्षित युवक अपने पूर्वजों के धर्मसाध्य धन्ये को नहीं करना चाहता, इसकी इच्छा कुर्सी पर बैठकर कानम घिमाने यानी सरकारी नौकरी पाने की होती है, जब नौकरी नहीं मिलती तो वह चोरी की राह पर चल पड़ता है।

दरिद्रता—यह मानव-जीवन का दूसरा बड़ा अभिशाप है। दरिद्रता के कारण जब व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के पेट भरने की समस्या सताने लगती है और उसे कोई नैतिक धन्या नहीं मिलता जिससे वह उदर-पूर्ति की समस्या का उचित समाधान नहीं कर पाता तो दुष्टा की तीव्र वेदना से पीड़ित होकर चोरी पर उतारू हो जाता है। विश्वामित्र ने एक स्थान पर कहा है—

ब्रमुक्षितः कि न करोति पापं

अर्थात्—भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता ? यानी सभी प्रकार के पाप करता है।

आदित्य, वह चोरी के उन कारणों पर विचार कर में भी मनुष्य के विचारना नहीं है, परन्तु वह उनको चाहे मोन मोन के लिए बनाता है।

विद्वान्मनों—मनुष्य के लिए मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो चोरी अपनी आग देकर मनुष्य नहीं बर्बाद, चाहे की सीमा में प्रतिष्ठा करने है, वे अपना मौल्य मरिच धन दाना कर देते हैं और चोरी बन जाते हैं। मनुष्यता के मर्यादा में चोरी के चोरी, चोरी के जंगल अनैतिक मनुष्य अपना भोग है।

विद्वान्मनों का एक अन्य कारण दृष्टिगत है। विचार, मानवों आदि के समान ही जाने वाली दृष्टिों का गायन करने में मनुष्य अपनी सामर्थ्य में प्रतिष्ठा दान कर देता है। विचारमय उगे अनैतिक प्रयोगों को अपनाता पड़ता है।

इसमें भी बड़ा कारण है चेतना। चेतनेयन मनुष्यों में आदि होकर मनुष्य उन पर व्याप करने लगता है। विचारों के मात्र-भुगत, क्रोध, निपट्टिक आदि न तो आवश्यक हैं और न लाभप्रद; इसी प्रकार के नये डिजायन के बीजनों मनुष्यों की भी आवश्यकता नहीं होती फिर भी मनुष्य इन साधनों पर व्यय करने लगता है और दूसरे जल्दी समझता है। इस कारण भी उगे अधिक व्यय करना पड़ता है और फिर उग व्यय की पूर्ति के लिए धन-प्राप्ति हेतु उन्हे-सांगे साधन अपनाने पड़ने हैं।

यस-कीर्ति की मालता—मगर में यस-कीर्ति का साधन धन बन गया है। इसीलिए मनुष्य धन के पीछे दौड़ता है और किसी भी साधन में—चाहे वह नितना भी निष्ठ क्यों न हो—धन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

व्यसन—कुछ लोगों की जूआ, सिगरेट, शराब आदि की आदत पड़ जाती है। इन कुव्यसनों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। इन कुव्यसनों का स्वभाव यह है कि ये छोटे रूप में सिर्फ शौक के लिए शुरू होते हैं और बाद में धीरे-अनिवार्यता बन जाते हैं, मनुष्य को अपने शिरों में ऐसा जकड़ लेते हैं कि वह चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। विवश होकर उगे इन व्यसनों की पूर्ति करनी ही पड़ती है और उसके लिए धन-प्राप्ति हेतु अनैतिक उपायों को अपनाता ही पड़ता है।

चोरी के बाह्य प्रेरक कारण

आधुनिक युग में चोरी के बाह्य प्रेरक कारणों की कभी नहीं है।

पंक्तन और दिवासा तो है ही; किन्तु जागृती तथा सन्ता साहित्य और गितेमा इसका सबसे बड़ा कारण है।

गितेमा आधुनिक युग में मनोरंजन का एक अनिवार्य अंग हो बन गया है। किन्तु अब यह मनोरंजन तक ही सीमित न रहकर दर्शकों के जीवन और व्यवहार को भी प्रभावित करने लगा है। गितेमा मनोरंजन की दृश्य-श्रव्य विधा है। इसमें तस्वीरी, चोरी, मूटमार आदि के दृश्य दिखाये जाते हैं। साथ ही तस्वीरों के वैभवपूर्ण जीवन का चित्रण-प्रदर्शन भी होता है। ये सब दर्शकों तथा अन्य प्रकार की थोरियों के नये-नये तरीकों का भी प्रभावशाली प्रदर्शन होता है। इससे प्रभावित होकर बहुत-से नवयुवक चोरी की राह पर चल पड़ते हैं।

गितेमा में कम, फिर भी घण्टा मात्रा में जागृती और गाने किस्म का साहित्य आज के नवयुवकों को प्रभावित करता है। रहस्य-रोमांच में भरपूर इन उपन्यासों से उनके जना पाकर तस्वीरों का मस्तिष्क चोरी करके भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की कल्पना करने लगता है और कुछ माहमी युवक तो इस राह पर चल भी पड़ते हैं।

एक बार एक युवक ने जेब काटने का प्रयास किया; किन्तु नीतिधिया होने के कारण पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि "तुम तो गंधान्न घर के प्रतीक होते हो, तुमने ऐसा निध कर्म क्यों किया?" तो उसका उत्तर था—“मैंने जेब काटने के समय होने वाली अनुसूति का बड़ा ही सरल धर्मान अमुक जागृती उपन्यास में पढ़ा था। मैं उस स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता था।”

यह है जागृती उपन्यासों का प्रभाव।

इसी प्रकार तीन नवयुवक रात के तीन बजे कलकत्ता नगर में एक दूकान के शटर को खोलने के लिए ताला तोड़ने लगे। रात के सन्नाटे में हथौड़े की चाँटों की आवाज में पड़ोसियों की नींद टूट गई और उन्होंने उन तीनों युवकों को पकड़ लिया। आश्चर्य से उन लोगों को देखते हुए वे तीनों युवक बोले—“अमुक फिल्म में तो अमुक अभिनेता ने इसी प्रकार ताला तोड़ कर चोरी की थी, यहाँ तो कोई भी नहीं जागा, किसी ने उसे नहीं पकड़ा। आप लोग कैसे जाग गये?”

तीनों युवकों की मूर्खता पर लोग हँसने लगे।

यह है गितेमा और सस्ते किस्म के साहित्य का प्रभाव।

हाँ, तो मैं कह रही थी कि आधुनिक युग में गितेमा और जागृती,

रहस्य-गेमांच में भरपूर उपन्यास चोरी के प्रमुख बाह्य उत्तेजक कारण हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं, जैम—द्वेष, प्रतिशोध आदि। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य द्वेषवश किसी को हानि पहुँचाना चाहता है तो उसके यहाँ स्वयं चोरी करता है अथवा किसी दूसरे को उरसाकर चोरी करवा देता है। ऐसा कार्य कभी-कभी ईर्ष्यावश भी किया जाता है। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग अपने पड़ोसी अथवा अन्य सज्जनों की सम्पत्ति से जल उठने हैं तो वे चोरी करा देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी से शत्रुता की गांठ बँध जाय, कलह अथवा विवाद हो जाय तो प्रतिशोध की आग ठंडी करने के लिए वे उसके धन का अपहरण करा देते हैं। कुछ तो इतने दुष्ट होते हैं कि गुण्डे-चदमाशों से मिलकर अथवा स्वयं ही उसके बच्चों का अपहरण करा देते हैं। कुछ घरेलू नौकर भी ऐसे होते हैं जो मानिक से प्रतिशोध लेने के लिए उनके घर में चोरी करने हैं। छोटी-मोटी चोरियाँ तो करने ही रहते हैं।

इस प्रकार चोरी के बाह्य कारण अनेक हैं किन्तु उन सबके मूल में लोभ, प्रतिशोध, द्वेष आदि की भावनाएँ अवश्य रहती हैं।

चोरी के प्रभाव

चोरी के प्रभाव बहुत ही व्यापक और गंभीर होते हैं। इसका प्रभाव स्वयं अपने पर भी पड़ता है और दूसरों पर भी पड़ता है। अन्य कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो मुख्यतया करने वाले को ही प्रभावित करते हैं किन्तु चोरी ऐसा पाप है जो देश, जाति, समाज और यहाँ तक कि विश्व शांति को भी धनरे में डाल देता है। विदेशों में कुछ ऐसे तत्त्वर व्यापारी हैं जो अन्य देशों की चोरी-छिपे मुद्रा सामग्री सज्जाई करते हैं। ऐसे व्यापारियों को Fire Merchants कहा जाता है, इन लोगों का स्वार्थ ही इसमें है कि संसार में सर्वत्र मुद्रा की आग ही भड़कनी रहे। ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही ही नहीं, विश्व-द्रोही भी होते हैं।

इसी प्रकार जो लोग तत्त्वर व्यापार में संलग्न रहते हैं वे अपने देश के प्रति गद्गारी करने हैं, अपने देश की सम्पत्ति में बाधक बनने हैं, इस प्रकार वे देशद्रोही होते हैं। चीन-युद्ध की घटना है। दिल्लो मिलिटरी हेन्डलार्स ने नेरा मेरा जाने वानो बन्दूकों की गोनिवा बनकता में बिक गई। यह तत्त्वर व्यापारियों की मेहरबानी थी जिससे उनकी इस बानी बनकत के कारण देश की पराजय का अग्रमान मढ़ना पड़ा।

दोन्नेड की एक घटना है। एक भारतीय सिमा जनरल स्टोर में

धुंसा। उसने एक श्रीम की धोशी सेल्समेन की नजर बचाकर जेब में रख ली। किन्तु दूकान मालिक ने इसे देख लिया। उसकी इस छोटी-सी चोरी के कारण सारा देश ही बदनाम हो गया। “सभी भारतीय चोर होते हैं”, उस दूकान मालिक की धारणा बन गयी।

इस प्रकार चोर स्वयं तो अपयश, धिक्कार और दण्ड का भागी बनता ही है, साथ ही अपने परिवार को भी कष्ट और मुसीबत में डालता है। उसके कारण देश और जाति भी बदनाम होती है। सम्य समाज में उनका मस्तक नीचा हो जाता है।

चोरी को आदत कैसे पड़ती है ?

सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि चोरी की हानियाँ और उसके दुष्परिणामों को जानते हुए, प्रत्यक्ष देखते हुए भी मनुष्य चोरी जैसे पाप में लगा रहता है।

वस्तुस्थिति यह है कि चोरी की आदत एक बार पड़ जाने पर सरलता से छूटती नहीं।

साधारणतया चोरी की आदत बचपन में पड़ती है। बालक भोली प्रकृति होता है। न वह अपना हिताहित जान पाता है और न उसकी बुद्धि ही इतनी विकसित होती है कि वह अपने कार्य का परिणाम जान सके। वह हृदय की भावना से आकर्षित होकर किसी भी सुन्दर लगने वाली वस्तु को उठाकर अपने पास छिपाकर रख लेता है, उसे अपनी मानने लगता है। उस समय माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चे पर कड़ी नजर रखें और उसकी पहली भ्रम को ही प्यार से समझा-बुझाकर अथवा ताड़ना-तर्जना देकर या दण्ड का भय दिखाकर मुधार दें।

क्या आपने वह कहानी नहीं सुनी कि एक चोर ने अपनी माँ का ही कान कतर लिया। मैं सुनाती हूँ।

एक बच्चा बचपन में स्कूल से अपने किसी सहपाठी की एक पैसिल चुरा लाया। माँ ने वह पैसिल देखी लेकिन उसने न बच्चे को समझाया-बुझाया और न ताड़ना ही दी। बच्चे का हौसला बढ़ा, वह छोटी-मोटी चोरियाँ करने लगा। माँ ने फिर भी कुछ न कहा। चोरियाँ करते-करते बच्चा युवक बन गया। उसका साहस और भी बढ़ गया, अब वह बड़ी चोरियाँ करने लगा। आखिर वह कब तक बचता ? एक दिन पकड़ा गया तो जज ने उसे फाँसी की सजा सुना दी। फाँसी पर चढ़ते समय उसने माँ से मिलने की इच्छा प्रकट की। माँ मिलने आई तो वह बोला—माँ ! पास आओ मुझे सुन्हारे गान में कुछ कहना है। माँ ने उसके मुँह के पास कान किया तो उसने गाने दोहों से कतर लिया।—पोंडो से माँ बोल उठी। पास

गड़े लोगों ने उस चोर को धिक्कारा तो उसने कहा—“भाइयो ! जिस पहले दिन मैं स्कूल से एक पेंसिल चुराकर लाया था, यदि यह उसी दिन मुझे डाँट देनी तो मैं न पक्का चोर बनता और न फाँसी पर चढ़ता ।”

कभी-कभी माता-पिता ही स्वयं बालक के शत्रु बन जाते हैं । उनका व्यवहार ऐसा होता है कि बालक में चोरी के संस्कार पड़ जाते हैं । कुछ स्त्रियाँ अपने पति से छिपाकर अपने पास रुपये रखती हैं । बच्चा जब भी वहाँ प्रवृत्ति देखना है तो वह भी अपने पास छिपाकर पैसे रखने लगता है और उममे चोरी के संस्कार पड़ जाते हैं । कुछ स्त्रियाँ देवरानी, जेठानी से छिपाकर अपने बच्चों को मिठाई खिलाती हैं, कुछ पैसे भी दे देती हैं । यह चाँगी-छिपे का व्यवहार बच्चे को चोर बनने में सहायक बनता है ।

पिता की घर-चोरी, निश्चयचोरी, छप्टाचार आदि का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है । ये देखते हैं कि पिता इन तिरहुकों से धन का उपार्जन करते हैं और हम लोगों की सभी इच्छाएँ पूरी करते हैं, इसके विपरीत ईमानदारी में जीवन-यापन करने वाला परिवार अभार्यों से ग्रस्त रहता है तो उनके बचपन मन-मस्तिष्क में चोरी एक अच्छाई के रूप में जम जाती है, वे उमरी और आकर्षित हो जाते हैं और चोर बन जाते हैं । यह बात दूसरी है कि धनवान के पुत्र होने के नाते सभ्य चोर बनें, ऊँचे स्तर की चोरी करें ।

चोरी के अतिचार

अब आप चोरी के अतिचार भी समझ लें, जिससे चोरी का पूर्णत्व में श्याम बन सके, आपके अधीर्यजन में किसी प्रकार का दूषण न लग सके । आचार्यों ने अधीर्यजन के पाँच अतिचार बताये हैं—

(१) स्वेवाचूष—आप यह न समझें कि गिरफ्त चोरी करना, करना प्रयत्न किसी की चाँगी करने की प्रेरणा देना ही चोरी है; अर्थात् चोरी का मान स्वीकारना भी चोरी है, पाप है । माध्याह्निकया मनुष्य यह समझ लेता है कि मैंने तो मांस खरौदना बिल्कुल खरीदी है, इसमें कोई पाप नहीं है । फिर सोचें कि बिल्कुल खरौदना चोरी को प्रोत्साहन देना है । यह भी तर्क है कि चोरी का बिल्कुल खरौदना करने न मिले तो चोरियाँ अपने आप ही बन्द हो जायेंगी । चोरे उन बिल्कुलों का करेगा क्या ? चाँगी का मांस खरीदना प्रयत्न करने वाला बिल्कुल आराध्य भी है ।

(२) कल्पावधारण—आपने जो चोरी अवकाशों में चोरी करायी, उन्हें पहचानना का मतलब छोटे-छोटे १२-१४ वर्ष के बच्चों को रखकर

उनमें पॉकेटमारी कराता है; अथवा सेठजी अपने मुनीम से जासी बहीषाते बनवाते हैं, टैंक्स चोरी कराते हैं।

(३) विरुद्ध राज्यातिक्रम—राज्य के कानून के विरुद्ध विदेशों में माल भेजवाना या भेजना। इसका प्रमुख उदाहरण आज का तस्क़र व्यापार है।

(४) कूटमुसा-कूटमात्र—नाप-तौल तथा खेन-देन में बेईमानी करना—कम देना और अधिक लेना। इस प्रवृत्ति ने वणिक् समाज को जनता की निगाहों में अविवशनीय बना दिया है।

(५) तत्कल्पक व्यवहार—अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु मिला देना, मिला-बट करना।

मुख-शांति से जीवन बिताने के लिए अतिचार सहित सभी प्रकार की चोरी का त्याग कर देना आवश्यक है।

चोरी सर्वथा त्याग्य

मुख-शांति से जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है और उसकी यह इच्छा स्वाभाविक भी है। किन्तु चोरी सामाजिक जीवन की मुख-शांति को समाप्त कर देती है। इसीलिए चोरी जैसा पाप-कर्म सर्वथा त्याग्य है।

सामाजिक मुख-शांति के लिए आवश्यक है कि उस समाज का प्रत्येक सदस्य नैतिक एवं धार्मिक जीवन बिताए। किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी वस्तु का हरण न करे। जब समाज के सदस्य अन्य व्यक्तियों के अथवा एक-दूसरे के साथ छल-कपट का व्यवहार करते हैं, एक-दूसरे को ठगते हैं, धन हरण के लिए हत्या तक कर देते हैं तो मुख-शांति कैसे रह सकती है? वह तो भंग हो ही जायगी।

सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि स्वार्थ में अन्धा होकर मनुष्य अपनी ही मुख-शांति की इच्छा करता है तथा उसने अपना सुख धन में मान रखा है। उसका मूलमंत्र बन गया है—तबो: सुखा: कांचनमात्रपणित और इस वंचन अथवा धन की प्राप्ति करने के लिए ही वह ठगो, चोरी, कूटमार जैसे अनैतिक तथा पापकर्मों की राह पर चल पड़ता है।

किन्तु नैतिक जीवन की आधार-भूमि अचौर्यव्रत है। इस व्रत को धारण करने से ही मनुष्य का जीवन मुख-शांति से सराबोर हो सकता है। इसलिए आप सबको अचौर्यव्रत ग्रहण करके स्वयं अपने जीवन का ऐसा निर्माण करना चाहिए जिससे संपूर्ण समाज, जाति, देश, राष्ट्र और विश्व में सर्वत्र नैतिकता का प्रसार हो तथा सभी खुशी रहें।

आप भी इस व्रत को ग्रहण करके अपने जीवन को पूर्ण करें और जाति, देश, जाति से परि-
आत्मा को भी उत्तृप्ति करें।

ब्रह्मचर्य का विराट् स्वरूप

भारतीय धर्म और संस्कृति में साधना के अनेक प्रकारों का विधान किया गया है, परन्तु सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रखर साधना ब्रह्मचर्य की बताई है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ही ध्यात्म और महत्त्वपूर्ण है। उसकी साधना में विश्व की सभी साधनाएँ आ जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मचर्य साधना विश्व की समस्त साधनाओं की साध्य के रूप में अपनाती ही पड़ती है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य शब्द में जो अर्थ-गाम्भीर्य, बल, शक्ति या पराक्रम निहित है, वह संस्कृत भाषा शास्त्र के किसी अन्य शब्द में नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको ब्रह्मचर्य की परिभाषा बताने का प्रयास करूँगी।

ब्रह्मचर्य की परिभाषा

विश्व की सभी भाषाओं के समान संस्कृत भाषा में भी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। किसी शब्द के अनेक अर्थ हों तो प्रसंगानुरूप ही उसका अर्थ लगाना उचित है। ब्रह्मचर्य शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। आप लोग जरा मेरी बात की ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में इनके सभी अर्थ आ जाएंगे।

हां तो, ब्रह्मचर्य में दो शब्द हैं—ब्रह्म और चर्य। पहले हम ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थों को समझ लें। ब्रह्म का अर्थ आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं। ब्रह्म का अर्थ बृहद् या महान् भी होता है। ब्रह्म का एक अर्थ विद्या-ध्यान भी होता है।

चर्य का अर्थ होता है—विचरण करना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ—आत्मा में रमण करना, आत्मा की सेवा में विचरण करना अथवा परमात्मभाव में रमण करना, परमात्मा की सेवा में विचरण करना। तीसरा अर्थ होता है—मरान् या बृहन् में विचरण या रमण करना।

जब मायिक जीवन के दुःख क्षेत्र में विचरण करता है, तब प्रत्येक क्षण में अपने आपको दुःख एवं दीन-हीन मानने लगता है। ऐसे

स्थिति में उसका गमन या उसका विचरण विराट् (परमात्मा या बृहत् ध्येय) की ओर कैसे हो सकता है ? किन्तु जब साधक किसी न किसी विराट् ध्येय में या परमात्मा में विचरण करने लगेगा तब स्वतः ही उसके मन, वचन, तन, इन्द्रिय आदि में शुद्ध विचार, वासना के विचार या विकार नहीं आएंगे। क्योंकि इन्द्रियविषयों की सात्त्विकता के विचार ही उसे शुद्धता की ओर ले जाते हैं; मन के काम, क्रोध, लोभ-मोह आदि विकार ही उसे हीनता की ओर धींच ले जाते हैं। जब वह इनकी ओर ध्यान न देकर अपने व्यापक विशाल ध्येय या परमात्मा, आत्मा आदि की ओर ही ध्यान देगा तब स्वतः ही वे विकार या दुर्विचार शान्त हो जाएंगे। अतः शुद्ध एवं हीन सीमा को साधक पवित्र एवं महान् जीवन की विराट्ता की ओर बढ़ना, उसमें रमण करना ही वस्तुतः ब्रह्मचर्य है।

इसी प्रकार जहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ—परमात्मभाव या शुद्ध आत्मभाव की ओर चर्चा करना, गति करना या चलना होता है, वहाँ भी साधक जब परमात्मभाव या शुद्धात्मभाव की ओर अग्रसर होता है या उसके लिए साधना करता है, वहाँ उसकी साधना करते समय शुद्ध विकारों या विषय वासनाओं को दमन करना आवश्यक हो जाता है। तभी ब्रह्मचर्य साधक के जीवन में परमात्मभाव की ज्योति प्रदीप्त कर देता है।

ब्रह्मचर्य : सर्वोन्नत समय

यह देखा गया है कि जब तक मनुष्य के सामने कोई महान् या बृहत् ध्येय नहीं होता—फिर वह चाहे मोक्ष प्राप्ति हो, परमात्म-मिलन हो या आत्ममावरमण हो—तब तक वह काम-क्रोधादि शुद्ध विकारों या इन्द्रियों के विषयों में भटकता रहता है। बाहर से तो साधक का रूप बना लेता है, बाह्य धर्मश्रियाएँ भी बढ़ी आसानी से कर लेता है, तिसकन्धारे लगाकर भक्त बन जाता है, जटाएँ बढ़ाकर या मस्तक झुड़ाकर पूरा धार्मिक बन जाता है, मगर उसके अन्तर्मन में कामनाओं-वासनाओं का नाग सुषुप्त दशा में पड़ा रहता है; जब कभी वे दबी हुई या सोई हुई वासनाएँ निमित्त पाकर उभर आती हैं।

जिस समय मन में कामादि विकारों के तूफान उठते हैं, उस समय उस साधक या भक्त को परमात्मभाव की प्राप्ति या विशाल ध्येय में टिके रहना बड़ा कठिन होता है। उसके अन्दर में उस समय महान् संघर्ष होता है। विकारों के भूत जब मन पर सवार होते हैं तब मन बराबर साधक से कहता है—धीरे मोट ! क्या रखा है अपनी इच्छाओं को दमन करने और ऐसी

और इन तार से वे प्रभु-संज्ञ और भैरवनाम गिणों की मन में बँध
रखे हैं।

बहुत मे गायन या मंत्रांगी गूने पढ़े गये हैं, कई वन्दना या स्तुति
गाकर निर्वाण बने हैं, कोई माने हुए भोजन को इतनी बार खाते हैं
धोकर फिर भोजन करते हैं।

ये सब साधनाएँ बड़ी अरुण हैं, लेकिन निरविकल होने में बड़ा
दाग में नहीं हैं, आध्यात्मिक दृष्टि में मानि कमंशम की दृष्टि से उनका
कोई मूल्य नहीं। ऐसी साधनाओं में अरुण निर्जग भवे ही हो जाते हैं,
परन्तु परमेश्वर की उपलब्धि नहीं हो पाती।

ऐसी बड़ी साधनाओं की परंपराएँ यहीं तक ही नहीं थी, इन्हीं
भी भयानक तथा सोमहर्षक साधनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। राने में
गिरी हुई या पड़ी हुई कोई चीज भिन्न नहीं। उसे मटका उठा ली। लेकिन
जब यह विचार आया कि अरे! मेरे हाथों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है
अगर ये हाथ न होते तो इस चीज को उठाया ही कैसे? पर न होते तो
इस चीज तक उठाने कैसे जाता? अतः हाथों और पैरों के कारण ही इस
पाप में पड़ गया। अब इनकी यही सजा है कि इन्हें काट डाला जाए, ताकि
भविष्य में पाप न हो और अपने हाथ-पैर ही काट दिये, ठूँठ बन गए।

आँखों से किसी सुन्दरी पर विकारी दृष्टि पड़ गयी। बस, फौरन
आँखें फोड़ ली, मूरदास बन गए। यदि आँखें नहीं होती तो मैं विचारजनक
वस्तु को देखता ही नहीं, और न विकार जागता।

मुख गुला रहेगा, तो जीभ से कुछ धोला जाएगा या किसी चीज
का स्वाद लिया जाएगा। अतः कुछ [साधकों ने जीभ लोहे के तार से भी
ली।

गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में—

“बसक भक्त कहाय राम के।

किरक कंचन कोह काम के ॥”

वे इस प्रकार अविवेकवश इन्द्रियसंयम के बदले इन्द्रियों का ही
सफाया कर डालते थे। पर मन को दुर्वृत्ति मरी नहीं, मन में काम के तूफान
उठते रहते थे। शरीर को छोड़ देने या अंग-भंग कर डालने से इन्द्रियसंयम
हो जाता और आत्मभाव में रमण हो जाता तब तो बहुत से प्राणी अपना
कल्याण कर लेते। पर ऐसा होता नहीं। आत्मकल्याण इतना सस्ता
नहीं है।

इसलिए भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य—आत्मभावरक्षण के लिए इन्द्रियसंयम रखने का विधान किया, परन्तु इन्द्रियसंयम भी मन पर नियंत्रण करने से होता है। अतः मनोविजय या मनःसंयम की प्रेरणा दी।

ब्रह्मचर्य का एक और अर्थ

ब्रह्मचर्य का एक अर्थ और है—विद्याभ्ययन या वेदाभ्ययन में विचरण करना या गति करना। यद्यपि यह अर्थ वैदिक धर्म में ही प्रसिद्ध है, किन्तु वही विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य-पालन अनिवार्य बताया है। ब्रह्मचर्य-पालन वीर्यरक्षा के बिना हो नहीं सकता, इसलिए उपचार से प्राचीन आचार्यों ने वीर्यरक्षा को ही ब्रह्मचर्य कह दिया। स्त्री जाति के पक्ष में वीर्यरक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता, अतः स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ जननेन्द्रियसंयम।

ब्रह्मचर्य का वीर्यरक्षा अर्थ बहुत ही संकुचित है। बहुत से लोग अपनी इन्द्रियों और मन को खुल्लो छूट देकर भी वीर्यरक्षा कर लेते हैं अथवा वीर्यपात नहीं होने देते। इसी तरह जननेन्द्रिय-संयम भी ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ है। इस अर्थ का स्वीकार करके कई व्यक्ति शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की छूट से लेते हैं। परन्तु भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का बहुत व्यापक अर्थ किया गया है। हाँ, यह ठीक है कि प्राथमिक रूप में वीर्यरक्षा या जननेन्द्रिय-संयम करके जो साधक अपने को वीर्यसम्पन्न बनाता है, उसी के पवित्र मानस में ब्रह्मभाव का उदय होता है। परन्तु इस लोब-प्रचलित शरीर से सम्बन्धित संकुचित अर्थ को पकड़कर ब्रह्मचर्य शब्द के व्यापक विराट् स्वरूप को भूल नहीं जाना चाहिए।

अतः समस्त इन्द्रियों पर अंकुश रखना और उन्हें विषयों में राग-द्वेषपूर्वक प्रवृत्त न होने देना तथा मन को काम-वासना, मोह आदि विषयों से मुक्त रखना पूर्ण ब्रह्मचर्य है, इसी के द्वारा साधक आत्मभाव में रमण या विचरण कर सकता है, आत्मचिन्तन कर सकता है, परमात्मभाव में भी विचरण कर सकता है।

ब्रह्मचर्य का साधना क्रम

वस्तुतः इन्द्रियाँ मन के, मन बुद्धि के और बुद्धि आत्मा के अधीन और आत्मा की सहायिका होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही, आत्मा अपने आपको जान सकता है, आत्मभाव या परमात्मभाव में विचरण कर सकता है इसलिए इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि का वर्तमान आत्मा की शक्तियानो बनाना है। बलवान् आत्मा ही अपने तथा परमात्मा के स्वरूप को जान

है, जब अपने पथ से भ्रष्ट होकर इन्द्रियों का अनुसर या अनुगामी न बने, वही इन्द्रियों को दुविषयों की ओर भटकने दे। मन का काम इन्द्रियों की सेवा करना नहीं, आत्मा की सेवा करना है; और इन्द्रियों को भी आत्मा की सेवा में लगाना है। इन्द्रिय और मन का इस प्रकार संयम में रहकर आत्मनेश के कर्तव्य में स्थिर रहना ही ब्रह्मचर्य है।

जब तक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में स्वच्छन्दतापूर्वक प्रवृत्त होती रहती हैं, तब तक उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाया जाए, उन्हें अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयास किया जाए। तब ब्रह्मचर्य की साधना में सफलता मिल सकती है।

पाँचों इन्द्रियाँ जब अधोवाहिनी होती हैं, तब वे मन को भी दुविषयों के जंगल में भटकाकर वासना और विकारों की अधिकाधिक भड़का देती हैं और क्रमशः आत्मा को पतन के गड्ढे में गिरा देती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने के लिए इन पाँचों इन्द्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है।

नेत्र-ब्रह्मचर्य : चक्षुरिन्द्रियसंयम

प्राणियों के मन में सोई हुई वासना तथा कामविकार को उद्दीप्त करने वाली प्रमुख इन्द्रिय आँख है। इसका मुख्य कार्य रूप या दृश्य को देखना है। रूप अच्छा हो या बुरा, देखने की लिप्ता प्रायः हर एक मनुष्य में होती है। रूप देखने की लालसा तथा किसी भी रूपवान वस्तु को देखकर होने वाली आसक्ति को जीतना ही नेत्र का ब्रह्मचर्य है—नेत्र-संयम है। साधक के सामने नवयौवना सुन्दरी आ जाए, उस समय अनायास ही वृद्धाचित् दृष्टि उस ओर चली जाए, परन्तु मन में उसे काष्ठ की पुतली-सम समझे, वही साधक पक्का ब्रह्मचारी है। प्रसिद्ध अध्यात्मयोगी श्रीमदराजचन्द्र ने इन सम्बन्ध में बहुत सुन्दर मुन्ताव दिया है—

निरस्ती ने नवयौवना, लेश न विषयनिरास ।

गणे काष्ठनी पुतली, ते भगवन्त-समान ॥

यह है आँध का संयम। ब्रह्मचर्य साधक को सर्वप्रथम नेत्र पर संयम रखने की बहुत आवश्यकता है।

एक यौद्ध भिक्षु था। उसके अंग-अंग में तरुणाई थी। ब्रह्मचर्य के तेत्र में उसका चेहरा दमक रहा था। एक दिन वह कही जा रहा था, रास्ते में एक नवपुत्री अपने पति में रष्ट होकर भागी जा रही थी। उस भिक्षु के पास से निजमी, परन्तु भिक्षु ने उसकी ओर नजर भरकर भी नहीं देखा।

छ ही देर बाद उममा पति भिक्षु के निकट आ पहुँचा। उसने भिक्षु से छा—“महात्मन् ! इधर से कोई स्त्री जाती हुई देखी आपने ?” भिक्षु ने उत्तर दिया—“हो, एक चलती-फिरती छाया-सी मैंने देखी थी, वह स्त्री थी। और कोई थी, यह मैंने नहीं देखा।”

इसी प्रकार ब्रह्मचारी साधक को अपने नेत्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई स्त्री या कोई दृश्य वस्तु सामने आ रही है तो वह उसे देखे ही नहीं। शास्त्र में आँखों का उपयोग मंथन-पालन या जीवदया के लिए करने का निषेध नहीं किया है, किन्तु आसक्ति या घृणा, तोह या नफरत के साथ किसी चीज को देखना असंयम है। उसका निषेध विषय किया है।

कई साधक किसी भी महिला को देखते ही नहीं, वे तुरन्त आँखों पर पट्टा डाल लेते हैं। परन्तु इससे क्या यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस साधक के मन में स्त्री मात्र के प्रति कभी विकार-भावना आती ही नहीं। खास तो मन को आँखों पर पर्दा डालना चाहिए; ताकि मन के नेत्रों से किसी भी स्त्री को विकारी भाव से न देखें। स्त्री साधिका भी किंगो पुण्य को विकारी भाव में मन में भी न देने। आँखों पर पर्दा डालकर भी मन से उस स्त्री का चिन्तन करता रहे तो नेत्रसंयम या चक्षुरिन्द्रिय ब्रह्मचर्य नहीं सधता।

जैन साधुओं के लिए मित्राचरी करने, सभा में प्रवचन देने, साध्वी को शास्त्र वाचना देने, किसी दुःखी या रुग्ण महिला को भंगल पाठ सुनाने आदि का विधान है। ऐसे प्रसंगों में कई जगह माताएँ-बहनें दृष्टिगोचर होती हैं। उन्हें सावधानी से देखने से तो नेत्र ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है; किन्तु सहसा दृष्टि पड़ भी जाय तो वहाँ से तुरन्त दृष्टि को हटा लेना चाहिए, इसमें ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आती। दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है—

वित्तवित्तं न निगृह्यात्, नारी वा तु अलंकार्यम् ।

मन्थरं पिब ददृशं विदितं पश्चिन्नाहरे ॥

अर्थात्—ब्रह्मचारी साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह दीवार पर नारी का चित्र खींचा हुआ हो, या चित्र टंगा हुआ हो या वस्त्राभूषणों से सुसज्जित नारी हो, उसकी ओर ताक कर न देखे। अगर कदाचित् दृष्टि पड़ जाय तो वहाँ से शीघ्र ही दृष्टि को उसी तरह हटा ले, जैसे सपने पर दृष्टि पड़ते ही हटा ली जाती है।

यह है नेपेंथिया ब्रह्मचर्य के मध्यम में स्थित मार्गदर्शन ! तिम प्रारंभिक भाग में पुरुष के लिए नारी-दर्शन वर्ज्य है, ज्यों प्रारंभिक नारी के लिए पुरुष-दर्शन भी वर्ज्य है ।

ब्रह्मचर्य के लिए सिनेमा और चित्र

आज जो सिनेमा, नाटक या गंगाओं में या विद्यापीठों के अंगण पर घटने के साथ भव ब्रह्मचर्य का ह्रास हो रहा है और तो और आम गम्य पर अधर्मात्मियों के चित्रों के बड़े-बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, वे अर्थों पर सीधा प्रभाव डालते हैं, बाजारों में लैडरे (भ्रान्तन) मुग्न होता है । वही वही तो नग्न नृत्य (Nude Dance) भी होता है । इस प्रकार जान-बूझकर ब्रह्मचर्य और गम्य के आग लगाई जाती है ।

सिनेमा हॉल में माता-पिता के साथ-साथ अल्पवयस्क लड़के-लड़कियाँ भी बंटे रहते हैं । उन अधर्मात्मे वीरम हृदय बागसों के मन में तिम प्रकार के भाव उठते होंगे ? वे त्रिधर भी आँख उठाकर देखते हैं, ऊपर ही उन्हें हठात् कामोत्तेजना फैलाने वाले रंगीन दृश्य नजर आते हैं । कुछ समयसार होते ही उन सुभावने मनोमोहक दृश्यों को देखकर सदा धर्म ही चालने-जक उपन्यास पढ़कर वे अपने आपसे नियंत्रण में नहीं रह सकते । औरों के द्वारा स्त्री का रूप देखने हो उनके मन पर गमन नहीं रहता, वे मध्य कामक्रिया तक पहुँच जाते हैं । वर्तमान नाटक सिनेमा चारों धार्मिक कहने वाले ही क्यों न हो, उनमें अश्लीलता का कुछ न कुछ अंश अवश्य रहता है । इसलिए उन्हें देखकर कुछ न कुछ कुसंस्कार अवश्य ही जागृत हो जाते हैं ।

गांधीवाद के प्रखर भाष्यकार काका कालेलकर ने एक बार कहा था—“लोग सन्त तुकाराम की फिल्म सिनेमाघर में देखते हैं, लेकिन उन्हें देखकर क्या कोई तुकाराम का भक्त बना है ? सिनेमा दर्शकों में तो बड़े तुकाराम के भक्त होंगे, पर तुकाराम की फिल्म देखने से कोई तुकाराम का भक्त नहीं बना है । इसलिए सिनेमा-नाटकों के देखने से आज किसी को जीवन में शिक्षा मिली हो ऐसा प्रतीत नहीं होता ।”

एक रूसी महिला नाटक के पर्दे पर ठंड से ठिठुरते हुए मानव को देखकर नाटक गृह में बंठी आँसू बहाती रही, लेकिन नाटकशाला के बाहर उसके घोड़ा और कोचवान रूस के कंपकंपाने वाले भयंकर पाले में मरते रहे । पर उसके हृदय में उन्हें देखकर जरा भी दया नहीं आई । इसलिए ब्रह्मचर्य साधक के लिए नृत्य, नाटक, सिनेमा, अश्लील चित्र आदि वासना भड़काने वाले दृश्य वर्जित हैं ।

ब्रह्मचर्य-साधक के लिए आवश्यक है कि वह नारी को ही नहीं, उन

सभी काम-वासनावर्द्धक दृश्यों को न देने। कदाचित् सुन्दर मनोमोहक वस्तु दिखाई दे तो भी उस वस्तु के प्रति आसक्ति या लालसा उत्पन्न न होने दे। कम से कम कामोत्तेजक दृश्य या रूप के दर्शन से अपने नेत्रों को बचाए।

नेत्र-संयम करने वाले व्यक्ति की आँखों में तेज होता है, उससे विरोधी से विरोधी भी प्रभावित हो जाता है। कामी से कामी व्यक्ति भी ब्रह्मचारिणी महिला के नेत्रों के तेज के सामने देख नहीं सकता।

लोकमान्य तिलक के जीवन संस्मरण में लिखा है कि एक स्त्री, जो अत्यन्त सुन्दरी तथा तरुणी थी, जिसके अंग-अंग से सुन्दरता टपक रही थी, तिलक के पास किसी विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए आई। तिलक अपने अध्ययन कक्ष में बैठे किसी विषय पर गम्भीर चिन्तन-मनन कर रहे थे। उसकी ओर देखकर सुरुत ही उन्होंने अपनी दृष्टि पुस्तक पर स्थिर कर ली। वह स्त्री तीन घंटे तक उनके सामने बैठी रही, लेकिन तिलक ने फिर एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा।

एक बार एक बहाने लोकमान्य तिलक से एक अर्जी लिखाने आई। लोकमान्य ने उसकी बात सुनी और फौरन अर्जी लिखकर उसे दे दी। परन्तु उन्होंने उसकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखा कि वह महिला कौन थी ?

यह है नेत्र संयम !

एक विदेशी लेखक ने लोकमान्य तिलक के सम्बन्ध में लिखा है कि "लोकमान्य तिलक की आँखों में मैंने जो तेजस्विता देखी, वंसी संसार के अन्य किसी पुरुष में मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुई।"

परन्तु उस तेज का भूल श्रोत ब्रह्मचर्य ही है।

भारतीय धर्मग्रन्थों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्मचर्य-साधक को अपना मुँह भी दर्पण में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि उसके देखने से भी मन में सौन्दर्यासक्ति या अपने शरीर के प्रति अहंकार या काम भाव आना सम्भव है। 'बैहपलोयणा' वह कर दशवैकालिक सूत्र में दर्पण आदि में देह का अवलोकन अनाचार बताया है। अतः नेत्र-संयम ब्रह्मचर्य सुरक्षा का प्रथम सोपान है।

अथर्नेन्द्रिय ब्रह्मचर्य : कर्णेन्द्रिय-संयम

कान संसार में होने वाली प्रत्येक अच्छी-बुरी आवाज के सुनने के लिए है। शब्द ही कान का विषय है। कई शब्द प्रिय, मनोज्ञ एवं रुचिकर होते हैं, कई शब्द कर्णकटु, अमनोज्ञ एवं अरुचिकर होते हैं। ब्रह्मचर्य-साधक के कानों में भी तरह-तरह के शब्द पढ़ेंगे, निन्दा-प्रशंसा के भी, श्लील और

अश्लील भी, कामोत्तेजक भी और काम-निवारक भी। परन्तु ब्रह्मचारी ने शब्दों को सुनकर न राग या मोह करे और न ही द्वेष या घृणा करे। ऐसे प्रकार के शब्दों को सुनकर समभाव में तटस्थ होकर रहे।

कामोत्तेजक एवं अश्लील भद्दे शब्द सुनने से प्रमुक्त ब्रह्मचारी जाग्रत होती है। प्रथम तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसे कामोत्तेजक शब्दों या काम-विकारवर्द्धक गीतों का जहाँ वातावरण हो, ऐसी जगह ही नही, वर्तमान-युग के दूषित वातावरण में कदाचित् वहाँ बसे हुए ही में पड़ भी जायें तो तुरन्त कान और मन दोनों को वहाँ से हटा ले, उन वहाँ पर कोई विचार न करे। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य-साधक के लिए अश्लील गायन और वादन वर्जित किये हैं।

एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि भिन्न-भिन्न प्राणियों, यहाँ तक कि कीट-पतंगों और पक्षियों में संगीत का उद्देश्य नर और मादा को एक-आपस में आकर्षित करना होता है। मधुर शब्दों तथा गीतों का प्रभाव पक्षियों पर जबदस्त पड़ता है। नर-मादा पक्षी एक-दूसरे के साथ मिलकर बानसों को करते हैं। अतः जो कामोत्तेजक संगीत वासनानुरूप प्रभाव क्षुद्र जन्तुओं तथा पशु-पक्षियों पर डाल सक्ता है, वह मनुष्यों पर क्यों नहीं डाल सक्ता? इस का प्रभाव सामान्य मनुष्यों पर ही नही, बड़े-बड़े साधकों के मन पर बहुत या प्रतिरूप पड़ सकता है। अतः श्रोत्रेन्द्रियसंयम भी ब्रह्मचर्य-साधक के लिए अनिवार्य है। इसीलिए उत्तराज्यमन सूत्र में ब्रह्मचारी के लिए निर्देश है—

कृद्व्यं वद्व्यं गोव्यं ह्यतमुक्ता सिवाणि च ।

अर्थात्—ब्रह्मचारी को स्त्रियों के कामविरागवर्द्धक वक्त्र, स्पर्श, स्नेह, गायन, उल्लास, हास्य, पुर्वमुक्त भोगों का श्रवण आदि नही करना चाहिए।

प्राकृतिक-ब्रह्मचर्य : तानिषा-मन्त्र

नार मुग्ध और दुर्गन्ध दोनों को ग्रहण करती है। दोनों प्रकार के मन्त्र के समान राग या मोह और घृणा या द्वेष में ब्रह्मचर्य-साधक को बचना चाहिए। ऐसे वातावरण में अपनी ओर से न जाना चाहिए। मनुष्यित्व पदार्थों के कारण मोहक वातावरण हो, न ऐसे मुग्धव्याप्तियों में मर्दन या लेपन करना चाहिए, जिससे काम-विकार पैदा हो। अतः, ऐसे ही एवं बड़े धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए मुग्धव्याप्त तेष-द्वय ब्रह्मचर्य के लिए पूर्णमासा पठने या पूज मूर्धने तथा चन्दन, कम्बूगो आदि मुग्धव्याप्तियों के लेपन का स्पष्ट निषेध किया गया है।

ब्रह्मचर्य-साधक ने प्रयोग करने से बचकर रहना है कि

घ्राणेन्द्रिय और जननेन्द्रिय दोनों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। तृष्ण-तृष्णियों को यौवनकाल में नक्सीर फूटने (नाक से अचानक ही बिना किसी कारण के रक्त बहना) का कारण नाक और जननेन्द्रिय की उत्तेजना का परस्पर सम्बन्ध बताया गया है। नक्सीर फूटने की हानत में शरीर-वैज्ञानिकों ने उनके जनन-प्रदेश पर बर्फ रखा, जिससे नक्सीर बंद हो गई। इसलिए यह माना गया कि अतिशय कामोत्तेजना भी नक्सीर फूटने का कारण है। मनमोहक भीनी-भीनी सुगन्ध का प्रभाव मनुष्य के नाक से मन पर गहराई के साथ पड़ता है, इसलिए भारतीय धर्मशास्त्रों में शब्द और रूप के समान गन्ध की आसक्ति भी ब्रह्मचर्य-विघातक मानी गई है।

जिह्वेन्द्रिय ब्रह्मचर्य : जीभ पर संयम

जिह्वा भी असंयम का बहुत बड़ा कारण है। जीभ का कार्य स्वाद चखना है। किसी मनोज, चटपटी, मसालेदार, स्वादिष्ट वस्तु को देखकर जीभ तुरन्त लुभा जाती है और अविवेकपूर्वक बार-बार उसे खाने के लिए ललचाती है। रसलोलुपता एवं चटोरेपन के कारण जीभ असंयम का कारण बन जाती है। सरस, स्वादिष्ट आहार कामविकार पैदा करता है। रसलोलुपता विकारोत्पत्ति का बहुत बड़ा कारण है। इससे अनेक प्रकार की प्रीमारियाँ भी शरीर में पैदा होती हैं। यही कारण है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए सरस, स्निग्ध, स्वादिष्ट, उत्तेजक, मिर्च, मसालों वाले भोजन को संयम-विघातक माना है।

घी, तेल, मीठा, दूध, दही ये पाँचों विग्रह भी विकृतिकारक मानी हैं। सरस, स्वादिष्ट एवं चटपटी चीजों के खाने से प्रायः शरीर में कामोत्तेजना पैदा होती है, इस स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन भी दुष्कर हो जाता है। शराब, तम्बाकू, अफीम, भंग आदि नशीले पदार्थ भी कामविकारवर्द्धक हैं। इनका सेवन भी ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। अति-भोजन भी वीर्यनाशक एवं ब्रह्मचर्यघातक होता है, विवृत भोजन से वीर्य में विकार पैदा होता है। अत्यन्त छट्टे, चरपरे, तीखे, कड़ेवे, कसैले या अत्यन्त मीठे पदार्थ मानव-मन को विकृत बनाने हैं, वे भी ब्रह्मचारी के लिए त्याज्य हैं। जिह्वेन्द्रिय ब्रह्मचर्य के लिए जिह्वा पर संयम रखना बहुत आवश्यक है।

वर्तमान युग में अच्छे-अच्छे गृहस्थों के यहाँ भी खानपान में विवेक समाप्त हो गया है। खाने-पीने पर कोई संयम नहीं रहा। छोटे-छोटे बच्चों को चटपटी मसालेदार चीजें या मिठाइयाँ खिला-पिलाकर माता-पिता उनकी जीभ को असंयमी बना देते हैं। तब बड़े होने पर वे जिह्वा पर संयम कैसे रख सकते हैं ?

जिह्वा पर अंगुल रखने के कारण शैलक राजर्षि अपने संयम पथ में ध्रुव हो गये थे। यह ठीक है कि उनके मुयोग्य शिष्य पंचक ने उन्हें आश्रित किया और पुनः संयमारूढ़ किया। इसी प्रकार बहुत-से साधक विद्वेष्टि-संयम की उपेक्षा करके शीघ्र ही ब्रह्मचर्यपथ से विनसित होकर अमंगल पर चलते रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में रमना-गंयम पर अत्यधिक जोर दिया गया है।

स्पर्शनिन्द्य-ब्रह्मचर्य

स्पर्शनेन्द्रिय हमारी त्वचा है। वह जहाँ भी, जिस चीज को भी स्पर्श करती है, उसकी कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता, हलकापन, भारीपन, स्निग्धता, रुखाता आदि स्पर्शों का अनुभव करती है। अनुभव करे वहाँ तक ठीक है, किन्तु वह फिर अनुकूल स्पर्श में आसक्ति और मोह करती है, उसने कामोत्तेजना पैदा होती है। ब्रह्मचारी के लिए कोमल एवं गुदगुदी, स्निग्धता लचीली शय्या पर शयन इसीलिए वर्जित बताया है कि उस पर शयन करने से काम-विकार भड़कने का खतरा है। यैसे तो दूसरी वस्तुओं की तरह स्त्री और पुरुष एक-दूसरे का स्पर्श करते हैं किन्तु स्पर्श होते ही मनुष्य के मन प्रसुप्त काम-विकार उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य-साधक को अपने से भिन्न किसी भी व्यक्ति का किसी खास कारण के बिना स्पर्श नहीं करना चाहिए।

स्पर्श से मानसिक कामविकार उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि त्वचा के ज्ञानतन्तुओं तथा शरीर के प्रजनन-अवयवों के तन्तुओं की रचना एक ही पदार्थों से हुई है। इसीलिए प्राणिमात्र के अन्य समस्त अवयवों के स्पर्श की अपेक्षा जनेन्द्रिय का स्पर्श बहुत शीघ्र कामोत्तेजना उत्पन्न कर देता है। इसलिए जनेन्द्रिय स्पर्श से प्रत्येक ब्रह्मचर्य-साधक को सतर्कतापूर्वक बचना चाहिए। उपनिषदों में बताया गया है कि ब्रह्मचारी को अपने वा दूगरे किसी के भी गुप्तांगों का न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही देखना चाहिए।

समस्त विषयों में सबसे अधिक निषेध स्पर्श का है। स्पर्श की तो कामना या भावना भी निषिद्ध है। कई बार स्त्री के सान्निध्य से या उमरा रूप देखने से अथवा शब्द सुनने से पुरुष का चित्त चंचल हो उठता हो तो वह भी एक प्रकार का स्पर्श ही है। फिर भी ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का प्रत्यक्ष स्पर्श का विशेष निषेध है, वह इसलिए कि स्त्री-स्पर्श विषय-वासना को शीघ्र ही उन्मत्त करने वाला होता है। कुछ आचार्यों ने स्त्री-पुरुष के स्पर्श को तुमना अग्नि और घृत के सम्पर्क से भी है।

यही कारण है कि कई लोगों ने ब्रह्मचर्य का अर्थ स्त्री-पुरुष के संयोग या संस्पर्श से बचने तक ही सीमित कर दिया है, किन्तु वह अपूरा और अंकीर्ण अर्थ है। वस्तुतः आत्मा को अणुद करने वाली विषय-वासनाओं और विकारों से मुक्त होना ही ब्रह्मचर्य का यथार्थ अर्थ है। स्त्री-संस्पर्श एवं सहवास का परित्याग ब्रह्मचर्य के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता; क्योंकि स्त्रीस्पर्श या सहवास से पहले कामविकार पैदा होने के कई क्रम हैं, जिसे मैं आगे बताऊँगी, उन सबसे बचना भी ब्रह्मचर्य-साधक के लिए आवश्यक है।

एक तथाकथित ब्रह्मचारी है, वह किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, और न किसी स्त्री के साथ सहवास करता है, परन्तु उसके मन-अस्तित्व में स्त्री-सहवास की वासना उठती रहती है, वह किसी भी नारी को देखकर काम से पीड़ित हो जाता है, किसी भी नारी के विषय में पढ़-सुनकर कामबिह्वल हो जाता है, मन ही मन कामञ्जर से पीड़ित रहता है। क्या उसे हम ब्रह्मचर्य का साधक कह सकते हैं? कदापि नहीं।

वस्तुस्थिति यह है कि केवल स्त्री से दूर रहने से ही वासना क्षीण नहीं होती, न ब्रह्मचर्य साधना ही हो सकती है। लड़कूँ अलमारी में रखा है। अलमारी के ताला लगा है। बच्चा बाहर से देख रहा है। उसका जी ललचाता है, सार टपकती है। आँखों से वह निरन्तर उस लड़कूँ को घा रहा है। बच्चे को लड़कूँ से अलग कर दिया गया है, लेकिन उसकी लालसा कम नहीं हुई। लड़कूँ पाने के लिए वह और भी उत्कण्ठित एवं लालायित हो उठता है। इसी प्रकार स्त्री-पुरुष के केवल बाह्य स्पर्श-निषेध से कामवासना क्षीण नहीं होती, प्रत्युत अधिक तीव्र और उत्पट हो सकती है। वह क्षीण लम्बी हो सकती है, जब आँखों एवं मन से भी पुरुष साधक के लिए स्त्री-स्पर्श और नारी साधिका के लिए पुरुष-स्पर्श का स्वेच्छा में विचारदृष्टि से त्याग होना।

जनागमों में साधु-माधवी की आपत्तात में आपत्तादिक रूप में निर्विचार भाव से एक-दूसरे को स्पर्श करने का विधान है। एक साधवी नदी में बह रही है, साधु नदी के किनारे-किनारे जा रहा है, अगर वह साधु तैरना जानता हो तो नदी में गहती हुई साधवी को भुजाओं से पकड़कर या पीठ पर उठाकर बाहर ला सकता है। साधु-साधवी एक दूसरे की विधिप्रता, अमाध्य बीमारी, शूल पर विपत्ति या झूट आदि के भय के समय अन्य कोई साधवी या साधु सेवा करने वाला न हो तो साधु भ्रातृभाव में साधवी की एवं भगिनी-भाव से साधु की परिचर्या कर सकते हैं, आवश्यकता होने पर एक-दूसरे को उठा-बिठा भी सकते हैं। इतना होने पर भी उनका ब्रह्मचर्यव्रत भंग नहीं

होता। ब्रह्मचर्य भंग तब होता है यदि वे घ्रातृभाव या भगिनी-भाव से निर्विकारिता का उत्पन्न कर देते हैं, मन में जरा-सा भी कामना का अंग पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वे प्रायश्चित्त के भागी बताये गये हैं। स्पष्ट है कि साधु साध्वी को विकारभाव से, स्वच्छन्द रूप से अस्वच्छन्द दूसरे का या स्त्री-पुरुष का स्पर्श करने का निषेध है। क्योंकि विचारभाव से या उच्छृंखल रूप से स्पर्श होने पर मुपुष्ट काम विकार के उद्दीप्त होने से सम्भावना है।

इसलिए ब्रह्मचारी के लिए शरीर-स्पर्श काम-विकारभाव की दृष्टि से वर्ज्य है। काम-वासना का उत्पन्न होना ही ब्रह्मचर्य साधना का शत्रु है। क्योंकि पाँचों इन्द्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति ही कामोत्तेजना का माधन है, इसलिए ब्रह्मचर्य साधना में कामविकार को उत्तेजित करने के माधन के रूप इन्द्रियों पर नियंत्रण या मंयम रचना आवश्यक बताया है।

मनोनिरोध : ब्रह्मचर्य साधना का मेखबन्द

ब्रह्मचर्यसाधना की पराकाष्ठा पर पहुँचने के लिए पंचेन्द्रियनिग्रह की अपेक्षा भी मनोनिग्रह या मनोनिरोध को विशेष महत्त्व दिया गया है। क्योंकि इन्द्रियों की बायीं मन के पाम है। मन ही इन्द्रियों का गुरु है, वह उन्हें त्रिधन घुमाना चाहे, घुमा सकता है। मन को संतुल्य-विरलाम्बन बहा है। वह हर समय कुछ न कुछ उधेड़-चुन करना ही रहता है। अगर ब्रह्मचारी साधक बाहर में सभी इन्द्रियों को निश्चेष्ट बनाकर बन्द करके बँड जाय, तबु मन ने विषयों का स्मरण करना गृहे, मन में विषय-प्राप्ति की भावना करना गृहे तो भगवद्गीता में उसे मिथ्याचार (दम्भ) कहा है।^१ इसलिए इन्द्रियगमन के साथ-साथ रहने मन पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्यसाधक के लिए आवश्यक है।

मनोनिरोध के सामने में बड़े-बड़े योगी, साधक भी हार खा गये हैं। अर्जुन वंश विजया साधक मन के निरोध को वायु को पकड़ने की तरह दुर्लभ मानकर कमयोगी श्रीकृष्ण ने मनोनिरोध का उपाय पूछता है। बने निग्रह के लिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दो उपाय बताए, अभ्यास और वेगन। अभ्यास का अर्थ है—मन प्रयत्नशाली रहना, जागृत रहने का प्रयत्न रहना, और वेगन का अर्थ है—प्रयत्न और परीक्षा विषयों के प्रति जागृत

^१ बर्मे-इन्द्रिय निग्रह के अर्थ में मनोनिरोध का अर्थ है।

^२ इन्द्रियनिग्रह के अर्थ में मनोनिरोध का अर्थ है।

तृष्णा एवं आसक्ति से दूर रहना, विषयों के प्रति विरक्ति रखना। जो व्यक्ति अभ्यास एवं वैराग्य की साधना में पारंगत हो जाता है, वह अपने मनो-विकारों को आसानी से जीत सकता है।

कलिकान्त सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने मनोविजय का उपाय बताते हुए योगशास्त्र में कहा है—इन्द्रिय विजय के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मनःशुद्धि करके साधक को इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।

मनःशुद्धि के बिना यम-नियमों का पालन साध्य प्राप्त नहीं करा सकता। मन इन्द्रियों का मंचालक है, वही उन्हें विषयों में प्रेरित करता है और वही उन्हें विषयों से विरक्त करके आत्मसेवा में लगा सकता है। मन पर विजय पा लेने से इन्द्रियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जो साधक मन का निग्रह नहीं कर सकता, वह इन्द्रियनिग्रह भी नहीं कर सकता। केवल पंचेन्द्रियनिग्रह कर लेना ही ब्रह्मचर्य नहीं यल्लि समस्त इन्द्रियों और मन को विषय-विकारों से विरक्त रखना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य-साधना में इन्द्रियों के निग्रह के साथ मनोनिरोध भी आवश्यक है।

ब्रह्मचर्य का व्यावहारिक लक्षण

यद्यपि मैं पहले बता चुकी हूँ कि समस्त इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों में विकार-भाव से न दौड़ना ब्रह्मचर्य है, तथापि व्यवहार में वीर्यरक्षा को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इस व्यावहारिक लक्षण—अर्थात् पूर्णरूप से वीर्य-रक्षा—से भी फलितार्थ यही निकलेगा कि सभी इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों में विकारभाव से न दौड़ना। क्योंकि वीर्यरक्षा भी सर्वथा सभी हो सकेगी, जब मन और इन्द्रियाँ दुर्विषयों की ओर दौड़ नहीं लगाएँगी। यदि एक भी इन्द्रिय दुर्विषय की ओर दौड़ती है अथवा मन के किसी कोने में जरा-सा भी वासना-विकार आ गया तो सम्पूर्णतया वीर्यरक्षा होना असम्भव है। अतः पूर्णरूप से वीर्यरक्षा का अर्थ भी सब प्रकार के अर्थायमों का सर्वथा, सर्वत्र और सर्वदा त्याग है।

अष्टविधमैश्वर्य से विरति : ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य के अनेक अर्थों में एक अर्थ यह भी है जिसे भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों और तीर्थंकरों ने बताया है। वह है—सव्याजो वेदुष्याजो वेदमयं—सर्वप्रकार के मंथुनों से विरत होना।

दशस्मृति में मंथुन के आठ प्रकार या अंग बताए हैं। उन आठ प्रकार के मंथुनों से विरत होना ही ब्रह्मचर्य है। अष्टविध मंथुन इस प्रकार है—स्मरण, कीर्तन, श्रद्धा, प्रेक्षण, गुह्य (एकान्त) भाषण, संकल्प, अध्यवसाय और

सम्भोग । इन आठ प्रकार के मंथनभाव का परित्याग करना ही वस्तु-
ब्रह्मचर्य कहलाता है ।^१

त्रिविध ब्रह्मचर्य

स्मरण से सम्भोग तक मंथन के जो आठ भेद बताये हैं, उनमें मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार का अब्रह्मचर्य आ जाता है । इस त्रिविध अब्रह्मचर्य से अपनी धीर्यशक्ति की सुरक्षा करने का विधान शास्त्रों में रिया गया है । मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा ही वह बोलता है, और जैसा बोलता है, वैसा ही वह आचरण करता है ।

अतः विचार, वाणी और आचरण तीनों पर संयम रखना ही ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने के लिए मन, वचन और शरीर—तीनों पर संयम रखना चाहिए । अर्थात्—न मन में ही अब्रह्मचर्य की भावना हो, न वचन द्वारा अब्रह्मचर्य की भावना प्रगट हो और न शरीर द्वारा ही अब्रह्मचर्य की क्रिया की गई हो, इसका नाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है अर्थात् मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों ब्रह्मचर्य मिलकर पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है । याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है—शरीर से, मन से और वचन से सदा और सर्वत्र सदा अवस्थाओं में मंथन-रत्याग को ब्रह्मचर्य कहा है ।^२

कायिक ब्रह्मचर्य वह है, जिसके होने पर शरीर द्वारा अब्रह्मचर्य की कोई भी चेष्टा न हुई हो । वाचिक ब्रह्मचर्य वह है, जिसके रहते कोई भी विकारषट्क या कामोत्तेजक वचन न निकाला गया हो । मानसिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में मन में किसी भी प्रकार का दुर्विषयों का, कामवासना का चिन्तन या अब्रह्मचर्य का भाव उत्पन्न न हुआ हो । मानसिक, वाचिक और कायिक इन तीनों में परस्पर कर्ता, कर्म और क्रिया का सम्बन्ध है । इसलिए, तीनों प्रकार का ब्रह्मचर्य होने पर ही पूर्ण ब्रह्मचर्य माना जाएगा । एक के अभाव में दूसरे और तीसरे का सहसा नहीं तो धीरे-धीरे अभाव होना स्वाभाविक है ।

ब्रह्मचर्य के इन तीनों प्रकारों में मुख्यता मानसिक ब्रह्मचर्य की है । यदि मन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो वह वचन और शरीर में कहाँ से आयेगा ?

१. स्मरणं कीर्तनं केचिः प्रेक्षणं बुद्ध्याभावनम् ।

महज्जोत्तरवर्त्तमानस्य विद्यानिष्ठातिरेकः ॥३१॥

एतन्मैवुत्तमं च प्रवृत्ति मनीषिणः ।

विदग्धेन ब्रह्मचर्येण देहादौ ब्रह्मचर्यम् ॥३२॥

२. कारेण मनसा वाचा, सर्वविरचामु नवीना ।

सर्वत्र मंथनस्यागो, ब्रह्मचर्यं प्रवर्त्तये ॥

जो व्यक्ति अपने मन को संयमित नहीं रख सकता, वह ब्रह्मचर्य-साधना में कदापि सफल नहीं हो सकता। अन्तर्मन में जरा-सा भी कामचिन्ता आते ही ब्रह्मचर्य-साधना खण्डित हो जाती है।

ब्रह्मचर्य : विभिन्न अर्थों में

ब्रह्मचर्य के लिए भारतीय धर्मग्रन्थों में उपस्थिततम, वस्तुनिरोध, मंथुन-विरमण, शील, वासनाजय, सर्वेन्द्रियसंयम—इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। योग-साधना में इन्द्रियसंयम तथा चित्तवृत्तिनिरोध को ब्रह्मचर्य कहा गया है। जैनदर्शन में ब्रह्मचर्य शब्द के लिए शील और मंथुनविरमण शब्दों का प्रयोग विशेषरूप से उपलब्ध होता है। सूत्रकृताण सूत्र की टीका में श्रीसांकाचार्य ने ब्रह्मचर्य का अर्थ किया है—“जिसमें सत्य, तप, भूतदया और इन्द्रियनिरोधरूप ब्रह्म की चर्या—अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है।” बौद्ध धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—

१. निर्वाण की प्राप्ति हो, वह धर्म, २. बौद्धधर्म में निश्चात और ३. बुद्ध प्रतिपादित धर्ममार्ग। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य का अर्थ—विद के अध्ययन के लिए आचरणीय धर्म किया गया है।

पूर्ण ब्रह्मचर्य जब साधक के जीवन में परिनिष्ठित हो जाता है, तब साधक का विकारों पर इतना अधिकार हो जाता है कि उसकी धारणा या भावना के विरुद्ध एक भी गलत विचार नहीं आता।

ब्रह्मचर्य साधारणतया ब्रह्मचर्य शील^१ एवं सदाचार के अर्थ में माना जाता है। क्योंकि पूर्णरूप से शील का अंगीकार करने वाला व्यक्ति न जीव-हिंसा करेगा, न असत्य बोलेगा, न चोरी करेगा, न परिग्रहवृत्ति रखेगा। अतः पूर्णतया सदाचार-पालन को भी शील या ब्रह्मचर्य कहा जाता है।

ब्रह्मचर्य का एक अर्थ अकुशल^२ कर्मों का त्याग करना भी है। इस अर्थ से भी हिंसादि पाँचों पापकर्मों का त्याग ब्रह्मचर्य से ध्वनित हो जाता है।

महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का अर्थ किया है—ब्रह्म अर्थात् सत्य की शोध में चर्या अर्थात् तत्सम्बन्धी आचरण।

इन समस्त अर्थों का फलितार्थ और ब्रह्मचर्य का सर्वव्यापक लक्षण यह है कि आत्मा को विकारीभावों से हटाकर शुद्ध परिणति में केन्द्रित करना। आत्मा की शुद्ध परिणति ही परमात्मभाव में रमणता है, अनन्त

१. 'शीलं ब्रह्मचर्यम्'

२. 'अप्रह अकुशल कर्म'

सत्य या परब्रह्म को प्राप्त करने की माधना है। गीता में स्पष्ट कहा है—जो साधक परमात्मभाव को प्राप्त करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसके बिना परमात्मभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज परमात्मा के प्रति विश्वास न होने के कारणों में से एक कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव। जीवन में यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो तभी परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा टिक सकती है।

सारांश यह है—इन्द्रियों और मन पर सर्वांगतः विजय प्राप्त कर विषय-वासनाओं और मंथुनांगों से सर्वथा दूर रहकर सर्वदा बोधरूप में हुए मन-वचन-काया की शक्ति को आत्मचिन्तन, आत्महित साधन, आत्मविद्या ध्यान में लगाकर परमात्मभाव को प्राप्त करने का 'पुरोपाय' करना ब्रह्मचर्य है।

मैंने ब्रह्मचर्य के विराट् एवं सर्वांगीण स्वरूप में पाँच प्रकारों का उल्लेख किया—(१) शारीरिक, (२) ऐन्द्रियक, (३) वाचिक, (४) मानसिक एवं (५) आत्मिक। ब्रह्मचर्य के इन पाँचों प्रकारों का पर्यवसान आत्मिक ब्रह्मचर्य में होता है। उसी के द्वारा सिद्धत्व और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तम ध्यान सूत्र में स्पष्ट कहा है—

एषा धर्मे शुभे निश्चये सातए जिणदेसिए।

सिज्जा सिज्जंति चाणेण सिज्जिस्संति तहावरे ॥

—यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव, नित्य, अविनाशी, शाश्वत और वीर्यवान् देव द्वारा निर्दिष्ट है। इसी धर्म से सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और निरुद्ध (मुक्त) होंगे।

आप भी इस शाश्वतधर्म—ब्रह्मचर्य के सर्वांगीण स्वरूप को हृदयमय करके जीवन में अपनाइए।

□□

काम-विप : अमृत के रूप में

जीवन एक उद्यान

मनुष्य-जीवन एक उद्यान है। उद्यान की अच्छी स्थिति में रखने और उसमें सरोतारज्या एवं स्वरसता प्राप्त करने के लिए चारों ओर से उगकी सुरक्षा रखनी पड़ती है। कोई उद्यान में घुसकर उमें बिगाड़ न दे, कोई उसके फूल, फल, पौधे, पत्ते आदि तोड़कर उसे उजाड़ न दे, कोई पौधा या खेप पानी के अभाव में सूख न जाय; कौन-से पौधे व फूल को कीड़ा लगने से बचाया जाय ? किस पौधे या खेप के विकास के लिए खाद दी जानी है ? किस पौधे को पानी देना है ? कहाँ निकाई की जाय ? कौन-सा मंड दूढ़ रहा है या कपारी दूढ़ रही है ? उसे ठीक किया जाए। इत्यादि सब बातों का ध्यान कुशल माली रखता है। जो इस प्रकार उद्यान की चारों ओर से निगरानी और सावधानी रखता है, उसी का उद्यान सुन्दर, सुरक्षित व्यवस्थित, हरा-भरा और सुरक्षित रहता है। उसमें पौधे खूब फलते-फूलते हैं, बेलें भी हृदय छार्द रहती हैं, आस-पास का वातावरण भी सौरभ से महकता रहता है। ऐसे उद्यान से उसका माली और मालिक तो लाभ उठाते ही हैं, उस उद्यान के सम्पर्क में आने वाले अन्य लोग भी लाभ उठाते हैं। उन्हें भी प्रसन्नता होती है, माली और मालिक को भी प्रसन्नता होती है। पूर्ण विकसित, पुष्पित, फलवित और सुरक्षित उद्यान से सभी को प्रेरणा मिलती है।

इतने प्रबन्ध न जुटाकर या इतनी सुरक्षा-व्यवस्था न करके यदि माली लापरवाह रहे, दिन भर आलसी बनकर सोया रहे, किसी प्रकार की निगरानी न रखे अथवा उसकी आँखें केवल फल ढूँढ़ने में ही लगी रहें या उसकी नासिका फूलों की गुणध सेने के लिए ही उतावली हो तो क्या उसकी यह आशा पूर्ण होगी ? कदापि नहीं। उगवा वह उद्यान अव्यवस्थित और उजाड़ हो जायगा। कुछ ही दिनों में हरे-भरे पेड़ों की जगह सूने टूट मिलेंगे, फली-फली बेलों के बदले मुर्झाई हुई फल-गुणरहित सताएँ दृष्टिगोचर होंगी।

पतझड़ की तरह माया वानावरण शुष्क, निष्प्राण और नीरस प्रतीत हो।
वही किसी को भी आनन्द, उल्लास, ताजगी और स्फूर्ति नहीं मिलेगी।

ठीक यही बात जीवनरूपी उद्यान के सम्बन्ध में समझ लीजिए। आप भी जीवनरूपी उद्यान में लगे हुए तन, मन और वचनरूपी पेड़-पौधों की निगरानी नहीं रखेंगे ; उसमें लगी हुई पाँचों इन्द्रियों रूपी मत्ताओं से सुरक्षा-व्यवस्था नहीं रखेंगे, तब उनमें लगे हुए ग्रहचर्य, वीर्य-मंथन, निद्रा आदि फूलों का तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक बलरूपी फलों की प्राप्ति कैसे होगी ?

उस सापरवाह एवं अविवेकी माली की तरह यदि जीवनरूपी उद्यान का माली ग्रहचर्य साधक पेड़-पौधों और सत्ताओं में कामबिकार का पुलसते देखकर, घासना की आग से तन, मन और वचनरूपी पेड़-पौधों से झुलसते देखकर तथा विषयरूपी पशुओं द्वारा घुमकर उद्यान के पेड़, पौधे और सत्ताओं को नष्ट-भ्रष्ट किये जाते हुए देख करके भी सापरवाह और अविवेकी बना रहे तो क्या दशा होगी उस उद्यान की ? वह जीवन-उद्यान भी शीघ्र ही उजड़ जाएगा, उस उद्यान के तन-मनरूपी पेड़-पौधे दुर्गम अशक्त, रुग्ण और जर्जर होकर अम्ल-व्यसन, जीर्ण-शीर्ण, अशान्त, दुर्गम और चिन्तित हो जायेंगे। फिर उनमें मंथन, ग्रहचर्य, निद्रा, वीर्य आदि का क्या दृष्टिगोचर ही वहाँ से होंगे ? और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक शक्तियाँ तो प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं है।

यह है जीवन-उद्यान की असुरक्षा का परिणाम !

क्या आप अपने जीवनरूपी उद्यान को सुरक्षित रखना चाहते हैं ? यदि हाँ तो, आप अपनी आत्मा, मन और बुद्धि को, अपने शरीर और इन्द्रियों को कामवागना के क्षुद्र जहरीले कीटाणुओं से—अव्यस्यचर्य से बचाव जीवन को बचाएँ। जहाँ वहाँ भी आपको इस जीवन-उद्यान में शिरानुश्रुति मिले, तुम्हें उन्हीं श्रद्धा दीजिए, जहाँ भी मधुनरूपी शरीरों का प्रवेश होना चाहिए, पीरन आप उमगे दूर होकर अपने जीवन-उद्यान को बचाने का प्रयत्न करिए।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि अव्यस्यचर्य रूपी पशु या कीट शरीर-पेड़ों को नष्ट-भ्रष्ट क्यों करे ? वे शिरानुश्रुति क्या से हमारे जीवन-उद्यान में घुम आते हैं ? उनसे बचने का क्या उपाय है ?

ये प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित प्रश्न में इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

भलीभाँति विदित हो गया होगा कि केवल आध्यात्मिक साधक के लिए ही नहीं, झोंपड़ी से लेकर महलों तक में रहने वालों, सामान्य गृहस्थों, विद्वानों, कवियों, व्यापारियों, कल-कारखानेदारों, श्रमिकों, कृषकों, निर्धनों सभी के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है, सभी के लिए ब्रह्मचर्य आनन्ददायक है, ब्रह्मचर्य सभी का जीवन सुखी और शान्तिपूर्ण बनाने वाला है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम ब्रह्मचर्य के शत्रु—अब्रह्मचर्य से दूर रहें, अब्रह्मचर्य को अपने पवित्र जीवन-उद्यान में, परमात्मा के इस मन्दिर में, तन-मन-वचन में, नयन-श्रवण-ध्यान-रसन-स्पर्शन में न घुसने दें, आते ही उसे छेदेड़ दें। परन्तु अब्रह्मचर्य को पहिचानना भी सर्वप्रथम आवश्यक है, शत्रु को पहिचानने बिना उससे सावधान रहना अत्यन्त कठिन होता है। काम मानव-जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह भुक्त्य को जन्म-जन्मान्तर में भटकता है, दुर्गतिओं में—कुयोनियों में बार-बार पटकता है। भगवान् महा-वीर ने फरमाया है—

कहं नु कुञ्जा सामर्णं, जो कामे न निवारणम् ।

एए एए विसीयंतो, संकल्पस वसं गमो ॥^१

यह साधक श्रमणत्व—श्रमणधर्म का पालन कैसे कर सकता है, जो कामरूप शत्रु का निवारण नहीं करता। ऐसा व्यक्ति काम के विविध संकल्प-विवल्पो के वश होकर पद-पद पर दुःख पाता है।

भगवद्गीता में भी कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने बताया है—“अर्जुन ! यह काम ही क्रोध है, आवेश है, यह रजोगुण से उत्पन्न होता है, बहुभोजी है, महापापी है, इसे तुम अपना वरी समझो। कामरूपी दुनिवार शत्रु को मट-पट छोड़ दो।”^२

मन की मूलशक्ति । काम-वासना

मनोविज्ञानवेत्ताओं के इस प्रश्न पर अनेक मतभेद हैं कि मन की मूल शक्ति वीन-वी है ? उसका स्वरूप क्या है ? कामविज्ञान विशेषज्ञ डॉ० फ्रायड का मत है कि काम (वासना) ही मन की मूलशक्ति है। वह इसको लिबिडो (Libido) कहता है। लिबिडो एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका अर्थ

१. द्वावेनातिक सूत्र, अ० २, शा० १

२. काम एव प्रीत्य एव रजोगुणतमुद्भवः ।

महाभगी महाभाष्म विट्पेनविह वैरिणम् ॥

अहि शत्रु महाकरो ! कामरूपं दुरासृजम् ।

—भगवद्गीता

नदियों में परिपूर्ण पावः बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो वह मंत्र के घटो जंग का कार्य करती है। नारों और विनाशनीला उद्घम्य कर देती है। कुशन इतीगिर नदी में आई हुई बाढ़ को रोकने के लिए बाँध (Dam) बाँधी है और उसके प्रवाह को बरन देती है, जिससे वह पानी विनाश करने आगताम की धरती को मीनतर उमे हरो-भरी और उपजाऊ बना देता है। मरी पाव मनुष्य की काम-शक्ति के सम्यन्त्र में बढ़ी जा सकती है। जो काम-शक्ति विनाशितार का विनाश करके कीर्तिमान विगाओं में आगत होकर उनका उद्भोग करने आगशक्ति को बर्षा कर देती थी, उस कामशक्ति को आगशक्ति की ओर मोड़ देने से बढ़ी आगशक्ति को घटाने वाली बन सकती है।

यह तो निश्चिन्त है कि जब तक ब्रह्मचर्यसाधक अपने मन-वचन-कार को आत्मचिन्तन एवं आत्मसाधना में नहीं लगा देता, तब तक वह ब्रह्मचर्य-साधना में पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कामशक्ति के प्रवाह को विषयोपभोग से हटाकर परिवार, समाज, धर्म, राष्ट्र एवं विश्व की सेवा एवं स्वपर-कल्याणसाधना की ओर मोड़ दे। यानी इनमें अपनी शक्तियों को लगा दे। इसलिए साधक के लिए यह उचित है कि वह धर्म-साधना और संघ-सेवा को अपना ध्येय बनाकर चले। जब उसके मन-वचन-काया ये तीनों योग किसी एक बृहद् ध्येयलक्षी धुमकार में स्थिर हो जाएँगे तो न तो विषय-वासनाओं की ओर दौड़ लगाने का अवसर मिलेगा, न ही कामविकार के चिन्तन का अवकाश प्राप्त होगा।

यह देखा गया है कि बहुत-से व्यक्ति अपनी कामशक्ति को कामवासना से हटाकर प्रभुभक्ति, ग्रन्थलेखन, राष्ट्रसेवा, समाजसेवा, विज्ञान के प्रयोग एवं आविष्कार आदि किसी बृहद् ध्येयलक्षी कार्य में लगा देते हैं, जिन्हें उन्हें कामवासना की ओर सोचने का कभी अवकाश ही नहीं मिलता।

ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रखती हूँ—

गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी नवोढ़ा पत्नी रत्नावली के वासनामय प्रेम में इतने आकंठ डूबे हुए थे। एक बार रत्नावली उनको बिना बताये भाई के साथ अपने भायके चली आई तो वे विकल हो गये और रात्रि के अन्धकार में उपनती नदी में एक मुट्ठी की ठठरी पर बैठकर नदी पार करती और साँप को रस्सी समझकर दीवार लाँघ कर अपनी समुद्राल में प्रवेश कर गए। रत्नावली के कक्ष में जा पहुँचे। किन्तु जब रत्नावली ने खिन्न होकर उन्हें तीखा उपालम्भ दिया तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने

सब विकार स्वयं ही शांत हो जाते हैं। जो निठुला रहता है, आलसी बन कर पड़ा रहता है या झगड़-उधर की गप्पें हांककर अपना समय बिताता है, उसका खाली दिमाग शांतान का कारखाना बन जाता है।^१

स्वामी दयानन्द सरस्वती कहते थे—‘मुझे कामदेव ने कदापि पीड़ित नहीं किया क्योंकि मैं सदैव किसी न किसी शुभ प्रवृत्ति में निमग्न रहता हूँ, जिससे मुझे पीड़ित करने का उसे अवसर ही न मिले।’

रूस की मिस कैथराइन ने बचपन से अपने जीवन को आदर्श समाज-सेवा के साँचे में ढाल लिया। जीवन और धन दोनों होते हुए भी अपना जीवन बिल्कुल सादा बिताते हुए कैथराइन ने गरीबों, पिछड़ी जातियों एवं अशिक्षित ग्रामीणों की झोंपड़ियों में जाकर भाता की तरह सेवा की। भला, ऐसी समाजसेवा निमग्न युवती को कामविकार कैसे पीड़ित कर सकता था ?

कामशक्ति का शोधन

कामशक्ति के शोधन का अर्थ है—जो इन्द्रियाँ और मन विकृत विषयों की ओर जाकर गलत कार्य करते हैं, उनका शोधन करके शुभ विषयों की ओर लगाना। जैसे आधुनिक तर्जों पर बने हुए फिल्मी गीत अश्लीलता के कारण कामुकता जगाते हैं, परन्तु एक कवि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित गीत उन्हीं सिनेमा की तर्जों में बनाते हैं।

संत मुरदास ने कृष्णभक्ति का विकृत रूप देखकर भृंगार रस की कविताएँ न बनाकर वात्सल्य रस से ओतप्रोत कविताओं में धाललीला का वर्णन भरकर श्रीकृष्ण भक्ति का परिचय दिया।

भक्त मीराबाई ने विवाहित होते हुए भी कृष्ण को पति मानकर अपनी भगवद्-भक्ति का परिचय दिया। मीराबाई की कविताएँ भक्तिरस से परिपूर्ण हैं।

इस प्रकार कई संतों ने अपनी कामशक्ति का शोधन करके उसे परमात्म-भक्ति में ओतप्रोत कर दिया। मुनि स्थूलभद्र उन सबमें सर्वोत्तम हैं। जो कोशा वेध्या उनकी पूर्व प्रेमिका थी, उसी के यहाँ रागरंग भरे भादक वातावरण में रहकर भी उन्होंने कामवासना अपने मन-वचन-काय में जरा भी जागृत न होने दी। कोशा का हृदय परिवर्तन एवं जोषन-परिवर्तन कर दिया स्थूलभद्र की कामविरक्ति ने।

सब विकार स्वयं ही शांत हो जाते हैं। जो निठल्ला रहता है, आलसी बन कर पड़ा रहता है या झंझर-उधर की गप्पें हांककर अपना समय बिताता है, उसका खाली दिमाग शांतान का कारखाना बन जाता है।^१

स्वामी दयानन्द सरस्वती कहते थे—‘मुझे कामदेव ने कदापि पीड़ित नहीं किया क्योंकि मैं सदैव किसी न किसी शुभ प्रवृत्ति में निमग्न रहता हूँ, जिससे मुझे पीड़ित करने का उसे अवसर ही न मिले।’

रूस की मिस कैथराइन ने वचन से अपने जीवन को आदर्श समाज-सेवा के साँचे में ढाल लिया। यौवन और धन दोनों होते हुए भी अपना जीवन बिल्कुल सादा बिताते हुए कैथराइन ने गरीबों, पिछड़ी जातियों एवं अशिक्षित ग्रामीणों की झोपड़ियों में जाकर माता की तरह सेवा की। भला, ऐसी समाजसेवा निमग्न युवती को कामविकार कैसे पीड़ित कर सकता था ?

कामशक्ति का शोधन

कामशक्ति के शोधन का अर्थ है—जो इन्द्रियाँ और मन विकृत विषयों की ओर जाकर गलत कार्य करते हैं, उनका शोधन करके शुभ विषयों की ओर लगाना। जैसे आधुनिक तर्जों पर बने हुए फिल्मी गीत अश्लीलता के कारण कामुकता जगाते हैं, परन्तु एक कवि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित गीत उन्हीं सिनेमा की तर्जों में बनाते हैं।

संत मुरदास ने कृष्णभक्ति का विकृत रूप देखकर शृंगार रस की कविताएँ न बनाकर वास्तव्य रस से ओतप्रोत कविताओं में वासलीला का वर्णन भरकर श्रीकृष्ण भक्ति का परिचय दिया।

भक्त मीराबाई ने विवाहित होते हुए भी कृष्ण को पति मानकर अपनी भगवद्-भक्ति का परिचय दिया। मीराबाई की कविताएँ भक्तिरस से परिपूर्ण हैं।

इस प्रकार कई संतों ने अपनी कामशक्ति का शोधन करके उसे परमात्म-भक्ति में ओतप्रोत कर दिया। मुनि स्थूलभद्र उन सबमें सर्वोत्तम हैं। जो कोशा वेश्या उनकी पूर्व प्रेमिका थी, उसी के यहाँ रागरंग भरे मादक वातावरण में रहकर भी उन्होंने कामवासना अपने मन-वचन-काय में जरा भी जागृत न होने दी। कोशा का हृदय परिवर्तन एवं जीवन-परिवर्तन कर दिया स्थूलभद्र की कामविरक्ति ने।

काम का तात्कालिक विमुक्तिकरण

काम से विमुक्त होने के कई राग जीवन में आते हैं, जबकि तीव्र काम-वेग एक बार के लिए तो एतदम शान्त हो जाता है।

एक प्रेयसी अपने प्रेमी के कमरे पर स्वयं पहुँची, परन्तु पलंग पर पँर रखने ही बिगड़ने के फूँकार मारी तो महाराज की प्रवृत्ति भयंकर भीति के रूप में परिणत होकर भाग गई। यह काम वागना का क्षणिक विमुक्ति-करण है।

अज्ञान पुण्य किसी युवती के माथ एतन्त में था, सहसा गुरुजन आ गए। काम की उद्दीप्त ज्वालाएँ शान्त हो गई।

इसी प्रकार कामवासनापूर्वक पति-पत्नी एक-दूसरे को आलिंगन के लिए उद्यत थे, तभी उनका पुत्र बेहोश हो गया। यह देखकर दोनों पुत्र-सेवा में लग गये।

निष्कर्ष यह है, किसी दूसरे आवश्यक कार्य में अपने आपको लगा देने या लग जाने से कामवासना काफूर हो जाती है।

कामशक्ति को आत्मशक्ति के रूप में प्रगट कर दो

निष्कर्ष यह है कि काम की शक्ति आत्मा की अपनी नहीं है, वह बाहर से आई हुई है। आत्मा की ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि जो शक्तियाँ हैं, उन पर उसने आवरण डाल दिया है। कामवासनाओं के कारण आत्मा की मूल शक्तियाँ दबी रहती हैं। ब्रह्मचर्यसाधक का काम है—कामशक्ति को हटाकर सुपुष्ट आत्मशक्तियों को जागृत कर देना। स्वर्ण पात्र कीचड़ में पड़ गया है। उसके कारण उसकी चमक कम हो गई है। चमक लाने के लिए माँजने वाला उसे घिसता है, कीचड़ को दूर करता है। ऐसा करके वह उसमें नई चमक पैदा नहीं कर रहा है, परन्तु उस स्वर्ण पात्र में जो चमक थी, कीचड़ में पड़ने के कारण वह दब गई या छिप गई थी, उसे माँजकर प्रगट कर देता है। सोने के पात्र में चमक तो साफ करने से पहले भी विद्यमान थी, माँजनेवाले ने कीचड़ से लथपथ सोने के पात्र की दबी हुई चमक को साफ करके पुनः उसे असली रूप में ला दिया। यही बात आत्मा के सम्बन्ध में है। आत्मा में ब्रह्मचर्य शक्ति वहाँ बाहर से नहीं लानी है, वह तो अन्दर ही पड़ी है, काम-विकारों ने उसे दबा रखा है, उसी मूल शक्ति को प्रगट करना है।

मैंने जो-जो उपाय बताए हैं, उन्हें अपनाकर आप अपनी ब्रह्मचर्य-शक्ति को प्रगट करके कामविष को अमृत के रूप में परिणत कर दीजिए।

परिग्रह क्या और किस-किस रूप में

किसी भी विषय को सही ढंग से समझने के लिए उसके मूल कारण को जानना आवश्यक है। उदाहरणार्थ—भवन की मजदूरी उसमें लगे सीमेंट, बूने, ईंट, ग्राहंर तथा अन्य सामग्री की उत्तम क्वालिटी तथा बनाने वाले इंजीनियर, राज-मजदूरों की कुशलता पर निर्भर है। वस्त्र की मजदूरी उसकी बुनावट तथा उसमें प्रयुक्त हुए धागे पर आधारित है। धागे की मजदूरी अथवा विशिष्ट क्वालिटी और भवन-निर्माण की सामग्री की उत्तमता इन वस्तुओं को सुन्दर एवं टिकाऊ बनाने का मूल कारण है। जब तक इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान न हो तब तक मनुष्य वस्त्र और भवन की मजदूरी के बारे में कुछ नहीं जान सकता।

यही बात परिग्रह के साथ है। परिग्रह को जानने-समझने से पहले उसके मूल कारण के बारे में ज्ञान लेना आवश्यक है, तभी आप लोग इस विषय को भलीभाँति हृदयंगम कर सकेंगे। अतः मैं सबसे पहले परिग्रह के मूल कारण के बारे में ही अपने विचार आपके समक्ष रखूँगी।

परिग्रह का मूल कारण

परिग्रह का मूल कारण इच्छा है। जब पदार्थों की इच्छाएँ तीव्र हो जाती हैं तो उन पदार्थों को ग्रहण करने की सात्तता जागती है। उन पदार्थों के प्रति आसक्ति और ममता बढ़ जाती है। वह आसक्ति, ममता, लृप्ता, वासना और इच्छा ही वास्तव में परिग्रह है।

मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि परिग्रह अपने आप में क्या चीज है? केवल ग्रहण करना ही अगर परिग्रह होता तो साधु-सन्त सड़क पर या किसी मकान में चलते हैं, बैठते हैं, तब उसे ग्रहण तो करना ही पड़ता है, तो क्या उनका इस प्रकार से सड़क या मकान आदि को ग्रहण करना परिग्रह हो गया?

१. 'परिग्रहं परिग्रहः' मित्रे ममत्वादपूर्वक भावों और से ग्रहण किया जाए, वह परिग्रह है।
—स्वातंत्र्य-सूक्ति

हवा, पानी, आहार, पुस्तक, शास्त्र आदि को भी तो साधु-सन्त ग्रहण करते ही हैं, तो क्या वे भी परिग्रह हो जाएंगे ?

यदि परिग्रह की यह परिभाषा करेंगे तो पद-पद पर साधु-सन्त भी परिग्रही कहलाने लगेंगे। साधु-सन्तों को आचार्य, उपाध्याय एवं तपस्वीरत्न, प्रवचनभूषण, पंजाबकेसरी, राजस्थानकेसरी आदि पद सारा संध मिलकर देता है, साधु उसे ग्रहण कर लेता है। तो क्या वह पद भी उसके लिए परिग्रह हो जाएगा।

वस्तु ग्रहण करना ही परिग्रह हो तो शरीर, कर्म एवं उपधि (धर्मोपकरण) भी परिग्रह की परिधि में आ जाएंगे। क्योंकि समस्त सांसारिक आत्माओं ने शरीर को ग्रहण कर रखा है। संसार-अवस्था में रहते हुए कोई भी ऐसा समय नहीं आता, जब कोई प्राणी शरीर से पूर्ण मुक्त हो जाए। एक गति से दूसरी गति में जाने समय भी संजस् और कामर्ण (मूढम) शरीर तो माय रहता ही है। इसी प्रकार कर्म भी तब तक पिंड नहीं छोड़ता, जब तक आत्मा मर्त्यमा मुक्त, मिट्ट, बुद्ध नहीं हो जाता। कोई भी समय ऐसा नहीं आता, जबकि संगारी आत्मा के साथ नये कर्म सम्बद्ध न होते हों। इस दृष्टि से कर्म का ग्रहण भी संगारी आत्मा से होता रहता है। और उपधि ? यह भी प्रत्येक सांसारिक आत्मा को जीवनयापन के साधन के रूप में ग्रहण करती ही पड़ती है। पूर्णतः नग्न रहने वाले साधु को भी मोरपिच्छी और कमण्डलु रखना पड़ता है। धामभूम, तन्त्र—शय्या, मरान, स्वाध्याय के लिए पुस्तक ग्रन्थ आदि भी ग्रहण करने पड़ते हैं। यह आहार-पानी, शिष्य-शिष्याओं आदि को भी स्वीकार करता है। अतः वस्तु को ग्रहण करना ही परिग्रह माना जाए तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपरिग्रह वन की साधना ही नहीं कर सकेगा।

परिग्रह की परिभाषा

अतः आचार्यों ने इस प्रान्ति के निवारणार्थ परिग्रह की परिभाषा की 'वृष्टी परिग्रहः'। इसका सूत्रग्रन्थ भगवान महावीर के द्वारा मान्य परिग्रह की परिभाषा में मिलता है। वहाँ यह स्पष्ट बता दिया गया है कि "निषंग्य मुनि जो वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोत्तन, धारण या ग्रहण करते हैं, वे सब मंगल-वशात् एवं वज्रानिवारणार्थ हैं, धर्मयापन के लिए हैं, उन सबको मान पुत्र महावीर ने परिग्रह नहीं कहा है। उम जगन्नाथ तीर्थकर देव ने वृष्टी

को परिग्रह कहा है^१ इस दृष्टि में वेधन ग्रहण करना ही परिग्रह नहीं है, अग्नि ममता-मूर्च्छा^२ संबंध का वसामुखं^३ ग्रहण करना परिग्रह है।

अगर वायु को ग्रहण करना ही परिग्रह माना जाय तो ऐरेगिय में मेजर नियन्त्रण^४ ऐरेगिय तब के ओष मनुष्य की ओसा—यही तब कि नियन्त्रण माय की ओसा भी अन्य परिग्रही या आरिग्रही माने जाने चाहिये। अरिग्रि योरो, बुला, रिन्को, मट, गिडोना, योव, मयरी, मच्छर एवं घोरा, गजा आदि नियन्त्रणों के पास अपने शरीर के गिवाय और क्या है ? वे तो वितकृत मान है। रिग्वेर मुनि के पास तो मोर्गरिण्टो, कर्मरु आदि मिन आते, मगर उनके पास तो वे भी नहीं है। दूगरी गरक एक बजरगी है, जो मागी-बरोहों की गमनि का स्वागो है। बगारण, रिगरे के पास परिग्रह नहीं है और रिगरे के पास क्या है ?

ममत्व का स्वाग म तो नियन्त्रणों ने किया है और न बजरगी ने, अतः दोनों ही अग्रह परिग्रह है।

एक गरक एक भिषारी है, रिगरे तन पर पड़े वस्त्र है, उसने कोई स्वाग-प्रयाप्तान या परिग्रहपरिमाण नहीं किया है, दूगरी गरक आनन्द धावर है, जो १२ बरोह स्वर्गमुद्राओं का स्वागो था, रिन्गु उसने स्वाग, प्रयाप्तान और परिग्रहपरिमाण कर लिया था। इसलिये भिषारी, रिगरे कि परिग्रह-परिमाणन द्वारा गंगार भर के परिग्रह के प्रति ममत्व नहीं हुआ, सीमित नहीं किया, वह अधिक परिग्रही है, जबकि आनन्द धावर परिग्रह की सीमा कर लेने के कारण अन्तारिग्रही था। आनन्द धावर ने गर कुछ होने हुए भी परिग्रह की वृत्ति ही तांदरी, उगरी सीमा कर भी, परिग्रह-परिमाण के द्वारा रिन्गु समान असीम परिग्रह को रिन्गु में सीमित कर लिया।

नियन्त्र मुनि तो परिग्रह का पूर्णतया स्वाग कर देने के कारण, जो भी धर्मोत्तरण रखते हैं या आहारदि ग्रहण करते हैं उन पर उनकी कोई ममता मूर्च्छा या आगति नहीं होती। इसलिये गंयम निर्वाहार्य अत्यतम वस्तु (उपधि) शरीर, कर्म आदि को ग्रहण करने हुए भी निष्परिग्रही है।

इसलिये भगवान महावीर वस्तु को परिग्रह न करताकर वस्तु के प्रति ममत्व को परिग्रह बताते हैं। फिर वह वस्तु विद्यमान हो या न हो, अला-

१. "अं नि वस्य वा पाय वा कंवलं पाय मुच्छनं।

तं वि मंत्रममज्जटा धारति परिहरति य ॥

न तो परिग्रही कुतो, वायुमोक्ष तावता।

मुच्छा परिग्रही कुतो, इदं कुतं महेशिवा ॥"

मूल्य हो या बहुमूल्य हो, थोड़ी मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, छोटी हो या बड़ी हो, जानदार (सचित्त) हो या बेजान (अचित्त) हो; वह तब तक परिग्रह्य है, जब तक उस पर से ममता, मूर्च्छा, आसक्ति या सात्तता दूर न हो।

जो क्रोध, मान, माया, लोभ का उत्पादक है, वही परिग्रह्य है। पदार्थों के प्रति ममत्व भाव होने से वे पदार्थ भी ममत्वभावपूर्वक ग्रहण किये जाने के कारण परिग्रह्य हो जाते हैं। जिसके प्रति ममत्वभाव होने से जन्म-मरण की वृद्धि होती है, जो आत्मा का उत्थान रोकता है तथा जो मोक्ष में बाधक है, वह पदार्थ भी परिग्रह्य है।

परिग्रह्य भार है

आप जब यात्रा करते हैं और विशेषतः जब पैदल यात्रा करते हैं, तो कम से कम बोझ लेकर चलते हैं, तभी आप अपनी यात्रा सकुशल एवं निश्चिन्त होकर कर सकते हैं। आप चुन-चुनकर वजन में हलकी एवं अल्प-मूल्यवान् वस्तु ही पदयात्रा में लेंगे क्योंकि भारी-भरकम वस्तु लेकर चलना भी आपके लिए दूभर हो जाता है। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि अगर दो कपड़ों से काम चल जाए तो तीन कपड़े नहीं लेने हैं। यही बात श्रावक-जीवन की मोक्ष-यात्रा के सम्बन्ध में समझिए।

आप मोक्ष के यात्री हैं। आप पहले तो उन पदार्थों को छांटेंगे, और देखेंगे कि जो पदार्थ मोक्ष-यात्रा के लिए बाधक हैं, उसे आप बर्तई न लेंगे। उसके पश्चात् जो चीजें ग्राह्य हैं, मोक्ष का मार्ग तय करने में उपादेय या साधक हैं, उनमें से भी आप छांटेंगे कि जिन चीजों के बिना आपका काम चल सकता हो, उन चीजों को नहीं लेंगे। जो वस्तुएँ अत्यन्त उपयोगी हैं, अनिवार्य हैं, भारी भरकम या स्पूल नहीं हैं, उन्हें ही लेकर आपको यात्रा करनी होगी। तभी आप सकुशल एवं निश्चिन्त होकर मोक्ष की यात्रा कर सकेंगे।

श्रावक इस बात का विवेक भी करेगा कि जिन चीजों को उसने अपनी मोक्ष यात्रा में जीवन निर्वाह के लिए रखा है, उनके प्रति भी उसकी आसक्ति या मूर्च्छा भाव न रहे। क्योंकि श्रावक को ध्यान में रखना है कि परिग्रह्य आत्मा के लिए एक बोझ है, जो उसे आत्मोन्नति के रास्ते में आगे बढ़ने नहीं देता, मोक्ष की ओर जाने में रुकावट डालता है।

परिग्रह्य की उपमा

प्रश्नव्याकरण भूत्र में परिग्रह्य की वृक्ष की उपमा दी है। वहाँ यह बताया गया है कि परिग्रह्य रूपी वृक्ष की जड़ तृष्णा है। तृष्णा, इच्छा और

सालसा का उत्कट रूप है। हीरे, पत्थर, माणिक्य आदि सभी प्रकार के रत्न, सोना-चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थ; पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन दास-दासी आदि द्विपद; घोड़ा, हाथी, ऊँट, बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पद; तांगा, रथ, बैलगाड़ी, पालकी, मोटर, स्कुटर आदि वाहन; धान्य आदि भोज्य तथा पानी आदि पेय पदार्थ; वस्त्र, वर्तन, गृहसामग्री, घर, सेत, बाग, खान, ग्राम, नगर, जमीन, नकद सिक्के नोट आदि वस्तुओं के प्रति इच्छा-मूर्च्छा इस परिग्रह रूपी तरु की जड़ है। प्राप्त वस्तु की रक्षा और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की कामना भी परिग्रह तरु का मूल है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, धृणा आदि इस परिग्रह वृक्ष के स्कन्ध हैं। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा से की गई विविध चिन्ताएँ परिग्रह वृक्ष की शाखाएँ हैं। पाँचों इन्द्रियों के विविध कामभोग इस परिग्रह वृक्ष के फल तथा फूल हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक-मानसिक क्लेश परिग्रह तरु का कम्पन है।

इच्छा और मूर्च्छा

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि ममत्व रूपी परिग्रह की जड़ इच्छा और मूर्च्छा है। वस्तु के प्रति ममत्व भाव एक तो इच्छारूप होता है और दूसरा होता है—मूर्च्छारूप। परन्तु इच्छा होने के तुरंत बाद ही मूर्च्छा का जन्म होता है। जैसे न्यायशास्त्र में व्याप्ति का उदाहरण बताया गया है। जहाँ जहाँ पुआँ है, वही-वहाँ अग्नि है, वैसे ही जहाँ-जहाँ इच्छा है, वहाँ मूर्च्छा भी है और जहाँ-जहाँ मूर्च्छा है, वहाँ-वहाँ इच्छा तो है ही।

इच्छा, कामना, वाञ्छा, वासना, संज्ञा, कांक्षा, तृष्णा, लालसा, लोलुपता, लोभ आदि मामूली अन्तर को लेकर एकार्थक शब्द हैं। इसी तरह आसक्ति, मोह, मुग्धता, वृद्धि, मूर्च्छा आदि भी लगभग समानार्थक शब्द हैं।

अप्राप्त पदार्थ की आकांक्षा होना, उसके न मिलने पर चिन्तित और मिलने पर हर्षित होना एक प्रकार से इच्छा, कामना या लालसा है। उसी का उत्कृष्टरूप तृष्णा है, जिसमें मनुष्य अपनी इष्ट वस्तु को पाने के लिए तरसता रहता है। जो पदार्थ प्राप्त है, उसकी रक्षा के लिए रात-दिन चिन्तित रहना, रक्षा के लिए प्रयास करना, वह खो न जाय, उसे कोई छीन न ले, नष्ट न कर दे या चुरा न ले, इस प्रकार की आसक्तिपूर्वक मन में भीति होना, उस पदार्थ में रात-दिन आसक्त रहना, तन्मय हो जाना, उसके वियोग में शोक एवं दुःख करना, खाना-पीना, निद्रा आदि सब छोड़ देना उसी को ही जीवन का सर्वस्व मानना मूर्च्छा है।

इस प्रकार इच्छा और मूर्च्छा दोनों का संयुक्त रूप ममत्व है। जहाँ ममत्व है—यह पदार्थ मेरा है, दूसरों का नहीं है, मैं ही इसका स्वामी,

उपभोक्ता और संचय है, मेरे मित्रों कोई भी द्रव्य उगोग या उगोग न करे, इस प्रकार का समभाव ही—परिग्रह है।

निष्कर्ष यह हुआ कि प्राप्त वस्तुओं को मूर्च्छा और अप्राप्त को प्राप्ति की इच्छा दोनों ही प्रकार की मानें परिग्रह के दायरे में आती है।

अपरिग्रही कौन ?

प्रश्न यह है कि जो चीज प्राप्त हो नहीं है, उमका कोई त्याग करता है तो उसने क्या त्याग दिया ? त्याग तो प्राप्त वस्तु का होना चाहिए न ? परन्तु ऐसी बात नहीं है, अगर शायद अप्राप्त वस्तुओं का त्याग या परिमाण नहीं करता है तो उसे सारे संसार का परिग्रह न होगा। जैसे—एक भ्रियारी है, उसके पास सियाय एक पटे कपड़े के और कोई वस्त्र नहीं है, किन्तु उमने उन अप्राप्त वस्तुओं को चाह नहीं छोड़ी है, परिग्रह की श्रुति का त्याग नहीं किया है, तो समझना चाहिए कि उमको इच्छा या मूर्च्छा अभी तक (जब तक परिग्रह की मर्यादा या त्याग नहीं करता है, तब तक) सारे जगत के पदार्थों के प्रति है। यद्यपि उसके न तो इन्द्र के जितना वैभव है और न ही चक्रवर्ती जितनी श्रद्धा है, फिर भी यह भ्रियारी उमने कम परिग्रही नहीं है। क्योंकि उसने परिग्रह (आग्रह) के द्वार बंद नहीं किये। हो सपता है, उसके पास एक भी स्त्री न हो, लेकिन उसने परस्त्रीसेवन का त्याग नहीं किया है, या स्वस्त्री न होने पर भी, सर्वस्त्री सेवन का त्याग नहीं किया है तो वह संसार भर की स्त्रियों का परिग्रही है।

जैनसिद्धान्त की इस बात को न समझने वाले और ऊपर-ऊपर तंरने वाले लोग प्रायः भ्रम में रहते हैं। वे बाहर से वस्तु न रखने वाले, किन्तु परिग्रह के अत्यागी को अपरिग्रही समझ बैठते हैं और आनन्द धमणों-पासक जैसे परिग्रहपरिमाणव्रती किन्तु करोड़ों का वैभव रखने वाले को परिग्रही समझते हैं।

आनन्द ने भगवान महावीर से जब परिग्रहपरिमाणव्रत स्वीकार किया, तब अपनी प्राप्त सम्पत्ति या सामग्री में से कुछ भी कम नहीं किया, उतनी की उतनी सम्पत्ति रखी, उतनी की उतनी सामग्री रखी और उतना ही गोधन रखा। केवल अप्राप्त वस्तुओं का ही उसने त्याग किया। आनन्द कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कि बिना सोचे-समझे इस पगडंडी पर आया हो और उसे परिग्रहपरिमाणव्रत दिलाने वाले भी साक्षात् भगवान महावीर थे। अतः इसी में से सिद्धान्त निकला कि वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है, वस्तु (प्राप्त हो या अप्राप्त) के प्रति इच्छा-आकांक्षा या मूर्च्छा ही परिग्रह है। जिस प्रकार वस्तु पास में हो या न हो, किन्तु उस (अप्राप्त) को

प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह परिग्रह है, उसी प्रकार प्राप्त की रक्षा करने, सहेज या संग्रह करने की इच्छा-मूर्च्छा होती है, वह भी परिग्रह है। तात्पर्य यह है कि जहाँ इच्छा-मूर्च्छा है, वहाँ वस्तु हो या न हो, परिग्रह है।

अब प्रश्न यह है कि साधु ज्ञानप्राप्ति के लिए पुस्तकें रखता है, संयम-पालन के लिए रजोहरण, वस्त्र, पात्र आदि रखता है, परिवार के रूप में शिष्य-शिष्या रखता है, नये श्रावक-श्राविकाएँ भी बनाता है, वह परिग्रही है या नहीं ?

जैन सिद्धान्त कहता है, सभी दर्शनों के साधु संन्यासियों की लगभग ऐसी ही मान्यता है कि साधु-संन्यासी कुछ आवश्यक सामग्री रखता तो है, लेकिन वह परिग्रही नहीं है; जबकि इन्हीं चीजों को गृहस्थ रखता है तो वह परिग्रही है; वशतः कि उक्त गृहस्थ ने उन चीजों का त्याग न किया हो।

गृहस्थ के पास उसके लड़के-लड़की हैं तो वह परिग्रह है, किन्तु साधु के पास शिष्य-शिष्या, श्रावक-श्राविका है तो वह परिग्रह नहीं है। भगवान् महावीर के पास १४००० साधु और ३६००० साध्वियाँ थी। इसी प्रकार लाखों श्रावक-श्राविकाएँ थीं, फिर भी वे परिग्रही बिलकुल न थे, उनका वह परिवार परिग्रह नहीं कहलाया और गृहस्थ के पास तीन-चार पुत्र हो गए हैं, तो वह परिग्रह वृद्धि कहलाता है।

आपके जाति-उपजाति, सम्प्रदाय आदि हैं वे परिग्रह में परिगणित होते हैं और साधुओं के गच्छ, सम्प्रदाय, संघाटक आदि होने पर भी परिग्रह नहीं है।

आखिर क्या बात है कि गृहस्थ के पास वे चीजें होने पर परिग्रह में गिनी जाती हैं और साधु के पास वे चीजें परिग्रह में नहीं मानी जाती ?

वास्तव में, मुख्य बात तो आसक्ति (मूर्च्छा-ममता) का होना, न होना है। साधु के पास वस्त्र-पात्र आदि धर्मोपकरण, शिष्य या गच्छ-सम्प्रदाय होने पर भी उसका उनके प्रति ममत्व न होने के कारण वह अपरिग्रही कहलाता है। अगर साधु में इनके प्रति ममता-मूर्च्छा है, मोह या आसक्ति है तो वह भी परिग्रही बन जाएगा। चाहे वह किसी भी उच्च माने जाने वाले सम्प्रदाय का हो, चाहे वह कितनी ही क्रियाकाण्डी हो या उसने किसी भी तथाकथित उच्च सम्प्रदाय का वेप धारण कर रखा हो।

इसलिए वस्तु के अभाव में भी व्यक्ति यदि उसकी इच्छा रखता है, उसे पाने की धुन सवार होती है, तमझा जागती है, तो समझ लें कि वह परिग्रह के दल-दल में फँसा हुआ है।

मान लीजिए, दो व्यक्ति हैं, उनके पास एक सरीखा सामान है। संयोगवश वे जिस सराय में ठहरे थे, वहाँ से उन दोनों का सामान कोई उठा कर ले गया। अब दोनों में से एक व्यक्ति तो अपने सामान को न पाकर बहुत ही शोकमग्न हो जाता है, उसके कारण रोता है, हायतोवा भवाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति इष्ट वस्तुओं के वियोग अवश्यभावी जानकर समभाव से सह लेता है। मन में यही विचार करता है कि क्या हुआ, चली गई तो ? मेरे साथ उनका केवल संयोगसम्बन्ध था। वे मेरी नहीं थीं, उनका इतने दिन का ही मेरे साथ संयोग था। अतः उनके लिए चिन्ता-शोक करना व्यर्थ है।

याज्ञवल्क्य ऋषि की सभा में बहुत-से ऋषि श्रोता के रूप में उपस्थित थे। सेविन राजर्षि जनक अभी तक सभा में नहीं आए थे, इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि प्रवचन प्रारम्भ नहीं कर रहे थे। इसे देखकर सहजानन्दजी, विरजानन्दजी, परमानन्दजी, आदि ऋषि आपस में कानाफूँसी करने लगे कि 'ये ऋषि होकर सत्ताधारियों के गुलाम बने हुए हैं, यही कारण है कि हम इतने ऋषि उपस्थित हैं, फिर भी वे प्रवचन प्रारम्भ नहीं करते।'

ऋषि इन ऋषियों की कृति को भांप गए। कुछ ही देर में राजर्षि जनक आ गए। ऋषि याज्ञवल्क्य ने प्रवचन प्रारम्भ किया। इसी बीच सह्या मिथिला में आग की सपटें उठती दिखाई दी। श्रोता ऋषियों में घलबली मच गई। कोई कहने लगा—'मेरी कुटिया जल जाएगी,' कोई कहने लगा—'मेरा कमण्डलु वहीं पड़ा है, वह भस्म हो जाएगा।' कोई अपनी लँगोटी को धिन्ना करने लगा। इस प्रकार एक-एक करके सब ऋषि वहाँ से खिगकर मिथिला की ओर भागे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने राजा जनक से कहा—'गजन् ! आग भी जाइए न। आपही मिथिला जल रही है, इसमें आपका राजमहल और अंग-पुर भी नहीं बचाना नही रह सकता।'

राजर्षि जनक बोले—'ऋषिवर ! मिथिला के जल जाने में मेरा कुछ भी नहीं जलता। मेरा अपना तो इनमें से कोई पदार्थ नहीं है। मेरी आत्मा मेरे नाम है, वह न तो जल सकती है, न विनष्ट हो सकती है। मेरी आत्मा का इन सामागिक पदार्थों में कोई साम्यविक सम्बन्ध नहीं।'

उपर्युक्त ऋषि आग की सपटें देखकर अपनी कुटिया पर अपने-अपने माने हुए सामान को बचाने के लिए गढ़े थे। उन्हें निकट जाने पर शिव-कुल धाग नहीं दिखाई था। वहाँ परधानाग हुआ, उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर। कहने लगे—प्रवचन भी छोडा और यहाँ भी अग्नि का भ्रम प्रतीत हुआ। सभी ऋषि एक-एक करके पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि की सभा में गढ़े। सभी पुनः प्रवचन प्रारम्भ होकर नीचा गढ़े बैठ गए। जब सभा पुनः थोड़ा-थोड़ा

याज्ञवल्क्य ने पूछा—“क्यों विरजानन्दजी ! आपकी संगोटी तो मुरझित रही न ? सहजानन्दजी ! आपका कमण्डलु, जमा तो नहीं ?” यों सबको पूछा । सब श्रुप ! काटो तो गून नहीं !

अब याज्ञवल्क्यजी उन्हें जनक राजा के आने से पहले प्रवचन प्रारम्भ न करने का कारण समझाते हुए कहा कि “आपकी तो संगोटी या कमण्डलु आदि मामूली और एकाग्र वस्तु थीं, लेकिन जनकजी के तो सारा राजमहल, अन्तःपुर तथा समस्त बाही सामग्री थी, फिर भी वे यहाँ से उठे नहीं, बल्कि घेरे बहने पर भी उन्होंने मिथिला के जलने का तनिक भी विचार नहीं किया । कहिए, निःस्पृहों एवं ममत्वत्यागी श्रोता हैं आप या जनक राजा ?”

अब तो सब श्रुपियों को जनक राजा का सोहा मानना पड़ा और अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी ।

अतः अपरिग्रही यही है जो वस्तु रहने पर भी उनके प्रति निर्भरत्व रहता है, किसी भी पदार्थ से अपना स्थायी सम्बन्ध नहीं मानता । जो थावक है, वह भी मर्यादा में रहे हुए पदार्थों से भी ममत्व नहीं करता, अपितु निर्भरत्व रहता है । न तो उनकी प्राप्ति से वह प्रसन्न होता है और न उनके वियोग से दुःखित होता है । राजा जनक मिथिला का राज्य करता हुआ भी अपनी नगरी, राजमहल, अन्तःपुर आदि के जलने की चिन्ता नहीं करता, इसलिए वह राज्य करता हुआ एवं महलों में रहता हुआ भी अन्दर से अनासक्त था, जबकि उक्त श्रुपियों के पास थोड़ी-सी वस्तुएँ थीं, वे कोई बहुमूल्य भी न थीं, फिर भी उन पर ममता (आसक्ति) के कारण वे ध्याकुल हो उठे थे ।

इसलिए वस्तु के कम या ज्यादा रहने से कोई अल्प-परिग्रही या अधिक परिग्रही नहीं हो जाता, किन्तु ममत्व (इच्छा-मूर्च्छा) के कम या अधिक कर देने से व्यक्ति अल्प या अधिक परिग्रही कहलाता है । वस्तु के प्रति ममत्व नहीं होना या न करना ही अपरिग्रह है ।

परिग्रह के नये-नये रूप

जड़ पदार्थों पर इच्छा, आसक्ति या मूर्च्छा रखना तो परिग्रह है ही; परन्तु परिग्रह के और भी नये-नये रूप हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है ।

अपने माने हुए सम्प्रदाय के प्रति ममता-मूर्च्छा रखना और उसके मोह में अन्धे होकर उसकी प्रशंसा करना, उसको गलत बातों का समर्थन करना, तथा दूसरे सम्प्रदाय से घृणा एवं द्वेष करना, यह एक भयंकर परिग्रह है ।

कई साधु-साध्वियों के लिए सम्प्रदाय और उसकी घातक गुरीतिर्पाया गलत परम्पराएँ भी परिग्रह रूप हो जाती हैं। यह मेरी सम्प्रदाय या परम्परा है, चाहे वह ठीक न भी हो, तब भी उसकी रक्षा एवं वृद्धि के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। किसी के द्वारा कहीं मेरे सम्प्रदाय की क्षति न हो जाए, मुझे अपनी रुढ़ि-परम्परा का त्याग न करना पड़े, इत्यादि प्रकार की सम्प्रदायासक्ति भी एक प्रकार का परिग्रह है, फिर वह आसक्ति चाहे साधु-साध्वी में हो या श्रावक श्राविका में हों, और किसी भी व्यक्ति में हो, यह परिग्रह के दोष से दूषित है।

मेरा सम्प्रदाय ही सबसे श्रेष्ठ है। मेरे सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर ही बल्यार्ण हो सकता है, इस प्रकार का पक्षपात करना भी परिग्रह है। हमारे सम्प्रदाय के साधु ही सच्चे साधु हैं, वे ही उत्कृष्ट और क्रियापात्र हैं। इस प्रकार की आसक्ति भी परिग्रह है।

सम्प्रदाय चाहे अनेक रहें, किन्तु साम्प्रदायिकता, कट्टरता एवं सम्प्रदायाग्रता, सम्प्रदाय-मोह आदि नहीं होने चाहिए।

भगवान् महावीर ने प्रत्येक वस्तु को सापेक्ष—अनेकान्त दृष्टि से देखने का उपदेश दिया है। किन्तु दर्शन (मत) मोही, मतान्ध मनुष्य अपने-अपने मत को ही सच्चा, अच्छा और मोक्ष-पथ बताते हैं, दूसरों के मत को मिथ्या, बुरा और नरक-पथ बताते हैं। दूसरे मतों को भी उनको दृष्टि से देखने की अमृतमयी अनेकान्त दृष्टि को वे भूल जाते हैं। यही मतमोह एक प्रकार का परिग्रह है।

दुमी प्रकार जाति, राष्ट्र, या प्रान्त, जाया आदि के नाम पर अग्रता या कट्टरता, आसक्ति या मूर्च्छा भी परिग्रह का ही रूप है। जातीयता, प्रान्तीयता के नाम पर अग्रता मोह मनुष्य को पागल बना देता है। वह अपने अहिंसा आदि धर्म को भी ऐसे समय तिलांजलि दे देता है।

राष्ट्रान्धता भी भयंकर परिग्रह है। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त और जानीयता के नाम पर हिन्दुस्तान पाकिस्तान के विभाजन होने के समय हिन्दू-मुसलमानों में भयंकर रक्तपात हुआ। एक दूसरे के शून की होली गँगी गई। अतः जानीयता का परिग्रह भी कम खतरनाक (नहीं) है। इसी प्रकार जातिमद में अग्रता होकर मनुष्य दूसरे मानव का विरस्कार कर देता है, यह जातिमद भी मोहवश होने के कारण परिग्रह है।

राष्ट्र के प्रति अन्धभक्ति भी वृद्धि या मोह का रूप है, जिसमें बड़े-बड़े कुर्बान राष्ट्रमेवा के नाम पर होने रहे हैं और आज भी होने हैं।

राष्ट्रान्धता जब जागती है तो दूसरे राष्ट्र के निवासियों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें खदेड़ा जाता है। बांग्लादेश में राष्ट्रान्धता के वशो-भूत होकर पश्चिमी पाकिस्तान के बर्बर मानव-राक्षसों ने वहाँ की निर्दोष जनता पर कितना कहर बरपाया था ? मानवता भी इन कुकृत्यों को मुनकर लज्जित हो उठती है।

इसी प्रकार प्रान्तीयता भी भयंकर परिग्रह है। अपने माने हुए प्रान्त में जब दूसरे प्रान्त के लोग बस जाते हैं, अपना व्यापार घट्टा करते हैं तो प्रान्तान्ध लोग उन्हें खदेड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, अपने द्वारा उपार्जित धन भी नहीं से जाने देते।

परन्तु श्रावक में न तो जातीयता होनी चाहिए, न प्रान्तीयता और न ही राष्ट्रान्धता। ये तीनों ही डाढ़ने हैं, भयंकर परिग्रह हैं। किसी के पास अर्थ का परिग्रह न हो, किन्तु अगर साम्प्रदायिकता, राष्ट्रान्धता, जातीयता, प्रान्तीयता आदि का परिग्रह है तो वह अपना आत्म-कल्याण कदापि नहीं कर सकता।

कई लोभ धन आदि का परिग्रह छोड़ देना तो आसान शयन है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान आदि की आसक्ति, नामवरी या नामना की कामना इतनी जबरदस्त होती है कि उसके लिए बहुत उच्चाट-पछाड़ करते हैं।

यह कहावत भी प्रसिद्ध है—

कंचन तमिबो सरल है, सरल त्रिपा को मेह।

मान, बड़ाई, ईर्ष्या, दुर्मेन तमिबो मेह ॥

सच है, कई लोग सोना, स्त्री आदि का तो त्याग कर देते हैं, किन्तु सुलसीदासजी के कथनानुसार उनसे सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं ईर्ष्या की छोड़ना बड़ा ही दुष्कर है। लेकिन याद रखिये, जब तक इन चीजों के प्रति इच्छा-मूर्च्छा नहीं छूटेगी, तब तक वे परिग्रह में मुक्त नहीं हो सकते।

कुछ साधु-साध्वी भी अपनी प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि के लिए बहुत सासायित रहते हैं। वे येन-येन-प्रकारेण निवड्मवाजी करके भी प्रतिष्ठा और मशोलिप्सा की पूर्ति करते हैं। इसके लिए वे स्वयं ही, अथवा अपने अनुयायियों या सरकारी अधिकारियों को प्रेरित करके उनके द्वारा कोई उपाधि प्राप्त करके अपने नाम के साथ उसे जोड़ देते हैं। अपना नाम मण्य-चार-रत्नों में या पत्रिकाओं में प्रकाशित कराते हैं, अथवा इसके लिए अन्य कार्य भी करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो प्रतिष्ठा की कामना अपने नाम के लोभ से तो बड़ा ही भयंकर परिग्रह है।

इसी प्रकार शिष्य-शिष्या या अनुयायी बनाने की साम्प्रदायिकता भी चाहे वह साधु-साध्वी में हो, या श्रावक-श्राविका में हो, एक प्रकार का परिग्रह ही है। क्योंकि शिष्य-शिष्या की इच्छा-मूर्च्छा इतनी प्रबल होनी है कि उनके लिए ऐसे-ऐसे कृत्य भी हो जाते हैं, जो शायद सम्मान की इच्छा-मूर्च्छा रखने वाले गृहस्थ से भी न होते होंगे।

यद्यपि शिष्य-शिष्या की या अनुयायी भातों की इच्छा-मूर्च्छा रखने वाले साधु प्रकट रूप में तो प्रायः ऐसा ही कहते सुने जाते हैं कि यह कार्य हम अपने धर्म एवं सम्प्रदाय की वृद्धि या जाहोजगलाली के लिए करते हैं। परन्तु गहराई से सोचने पर स्वयं ज्ञात हो जायेगा कि धर्मवृद्धि या धर्म की उन्नति का तो प्रायः वहाना होता है, गृहस्थों को सन्तानलिप्सा (पुत्रपणा) की तरह उन्हें भी शिष्य-शिष्यालिप्सा (इच्छा-मूर्च्छा) रहती है।

हाँ, कुछ महात्मा ऐसे निःस्पृह भी होने हैं, जिनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी प्रकार की इच्छा-मूर्च्छा से प्रेरित होकर शिष्य-शिष्या या अनुयायी बनाते हैं, वे एकमात्र धर्मवृद्धि की भावना से प्रेरित होकर ही ऐसा करते हैं।

कई गृहस्थ श्रावक-श्राविका भी धर्मलाभ या धर्मदलाली के तीव्र आवेश से प्रेरित होकर अपने सम्प्रदाय के अनुयायियों या साधु-साध्वियों की वृद्धि की इच्छा-मूर्च्छा करते हैं और कई अनुचित कृत्य भी करते हैं। यह भी परिग्रह का एक रूप है।

कई साधु-साध्वियों को अपने भक्तों के धन के खर्च की चिन्ता रहती है, वे अपने भक्तों की धनरक्षा का प्रयत्न करते हैं। यह भी एक प्रकार से परिग्रह का रूप है।

सात्पर्य यह है कि जब तक वे और इस प्रकार के परिग्रह विद्यमान हैं, तब तक कोई भी साधु-साध्वी या श्रावक-श्राविका अपरिग्रह व्रत का सम्यक् परिपालन नहीं कर सकता। अपरिग्रहव्रत या परिग्रहपरिमाणव्रत का सम्यक् परिपालन तो तभी हो सकता है जब हृदय में किसी प्रकार की चाह न रहे, किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व न हो, किसी भी प्रकार की तमन्ना या अपेक्षा न हो, न किसी प्रकार की चिन्ता हो या भीति हो, साथ ही अपने व्रत में जो मर्यादित वस्तुएँ रखी हैं, उन पर भी ममत्वभाव न रखते हुए धर्माचरण ही किया जाय। जिन शरीर आदि से वह धर्मपालन करता है, उन सबके लिए भी यह भावना (मनोरथ) करे कि वह दिन धन्य होगा, जिस दिन मैं शरीर आदि सबसे ममत्व न रखूँगा, न आहार-पानी के प्रति

ममत्व रगुणा, एक दिन आहार-भारों भी छोड़ देगा, सभी प्रकार के परिग्रह से मुक्त होकर जीवन-मुक्त हो जाऊंगा।

मननब यह है कि परिग्रहवृत्ति से मुक्त होने के लिए माधुर के हृदय में न इहलौकिक किसी पदार्थ की इच्छा-मूर्च्छा होनी चाहिए, न संयोग-वियोग में सुख-दुःख होना चाहिए।

दिमाग में विचारों की जोड़-झड़ती हो जाना या निरर्थक विचार ठूँस लेना भी परिग्रह है। कभी-कभी मनुष्य को किसी विचार से इतनी अधिक ममता हो जाती है कि वह ममत्त होने पर भी उस विचार की सही सिद्ध करने के लिए समस्त सुक्ति-प्रयुक्तियाँ खोजता रहता है। कभी-कभी विचारों का जमघट दिमाग में हो जाने से मनुष्य की बुद्धि ध्रुवित हो जाती है। वह जो कुछ भी पढ़ता है, उसे वह सभी समर्थ लगता है। अपने लिए कौन-सी बात उपादेय या उपयोगी है, इसमें वह निश्चित नहीं कर पाता। इसी बुद्धि-विभ्रमता के कारण मयार्थ निर्णय करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। न मई थड़ा हड़ हो पानी है, और न पुरानी थड़ा ही स्थिर रह पाती है। इस प्रकार का निरर्थक ज्ञान संयम—विवेकहीन संयम प्रायः पागलपन है। ऐसा निरर्थक ज्ञान जीवन विकास में या सत्यशोधन में कोई भी लाभ नहीं पहुँचाता। ऐसा ज्ञान प्रायः मौक्तिक होता है। ऐसे ज्ञान से सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होती।

अतः ज्ञान संघर्ष में भी अपरिग्रहवृत्ति से काम लेना चाहिए। जिस ज्ञान से स्वयं अपनी आत्मा को सदा सारे समूह को सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त हो, वही ज्ञान प्राप्त किया जाय। चित्तविभ्रम पैदा करने वाला विचारसंग्रह संग्रहणी रोग के समान ज्ञान का अजीर्ण है अतः वह भयावह है। सच्चा ज्ञान ही अपरिग्रह

जहाँ सच्चा ज्ञान होता है, वहाँ आसक्ति टिक नहीं सकती। कदना उम ज्ञान की छाया की तरह रहती है। जगत् का दुःख अपना दुःख समझ कर उस दुःख या विषमता को दूर करने की इच्छा सक्रिय होती है। जानी-पुर्ण निश्चित ही रात-दिन स्व-परवत्स्याण में संलग्न रहते हैं। ऐसे जानीजनों के प्रत्यक्ष जीवन से ज्ञान की व्याख्या प्रगट होती है। जहाँ ऐसा सच्चा ज्ञान होता है वहाँ दम्भ, अहंकार, ईर्ष्या आदि दुर्गुण नहीं होते हैं। ज्ञानी में श्रद्धा, निदम्भता, सरलता, नम्रता आदि के सङ्ग हैं।

मिलता है। जहाँ ये सद्गुण प्रगट न हों, ममज्ञाना चाहिए, यही केवल बौद्धिक ज्ञान (ज्ञानकारी) है। वह जीवन को ईश्वरगन्धिभुग तथा सद्गुणों से सम्पन्न करने वाला आत्मिक ज्ञान नहीं होता। अतः श्रेयस्कारी ब्रह्मज्ञ-मार्गपथिक को ऐसे बौद्धिक ज्ञान के संक्षेप को परिग्रह समझकर उसे दूर से ही हटा देना चाहिए।

इस प्रकार मैंने आपको परिग्रह के अनेक प्रकार बताये। परिग्रह के इतने ही प्रकार हैं, यह बात नहीं है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से रूप हैं, जैसे किसी मुन्दर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान की विशालता के लिए सभी प्रकार की जानकारी की सान्ना, कहीं क्या हो रहा है यह जानने की उत्कंठा, अपने को विश्वकोष (ज्ञानकारी का एनसाइक्लोपीडिया) के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए सभी प्रकार का ज्ञान दिमाग में ठमाने की अभिलाषा, वाग्मी, उपदेश-पटु आदि कहलाने की भावना आदि-आदि।

ये सभी और ऐसे ही अनेक रूप जिनमें इस प्रकार की अभिलाषा, इच्छा, मूर्च्छा, आसक्ति प्रगट होती है, ये सभी परिग्रह हैं और आत्मा की शुभ-शुद्ध प्रवृत्ति के घातक हैं। अतः सभी त्याग्य हैं।

अब मैं आपको लोक प्रचलित परिग्रह के प्रमुख रूप असंतोष के बारे में बताती हूँ।

असन्तोष का अमुर, तीन रूपों में

मनुष्य के जीवन में अपरिग्रह वृत्ति को आग लगाने वाली तीन आसुरी वृत्तियाँ—एषणाएँ आसुरी रूप बना कर आती हैं। वे हैं—विसृष्टि, पुत्रपणा और लोकापणा। ये असन्तोष के तीन रूप हैं। इन्हीं से परिग्रह अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इन तीनों को एषणा इसलिए कहते हैं कि ये तीनों क्रमशः धन, वासना और अहंता की तृष्णा अधिकाधिक एवं अमर्यादित रूप से बढ़का देती हैं।

गृहस्थ जीवन में उचित प्रयत्न के साथ उचित अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाने का निषेध भगवान् महावीर ने नहीं किया है। क्योंकि गृहस्थ जीवन का व्यवहार शरीर और परिवार का निर्वाह धन के बिना चल नहीं सकता। किन्तु कामोपभोग भी गृहस्थ के लिए अमर्यादित हो जाय तो वह भी अनुचित है। अपने आत्मगौरव के अनुरूप निःस्वार्थ भाव से दूसरों की यथाशक्ति सेवा और सदाचार से पूर्ण जीवन यापन करने से जो कुछ यश अनायास ही मिलता हो, तो उसे गृहस्थ ग्रहण कर सकता है; लेकिन यश के पीछे मुट्ठी बाँधकर दौड़ लगाना, उसी के सपने देखना

अनुचित है। इन तीनों का सर्वथा त्याग साधु-जीवन में तो होना आवश्यक है ही; किन्तु गृहस्थ-जीवन में भी मर्यादा छोड़कर उच्छृंखलता एवं निरंकुशता से इन तीनों को अपनाना खतरे से खाली नहीं है।

प्रथम दुष्प्रवृत्ति : वित्तपणा

आज धन के लिए प्रायः प्रत्येक गृहस्थ में होड़-सी लगी है। हर व्यक्ति धन-पिपासु बनकर अपना-अपना उपाय अजमाता रहता है। गृहस्थों ही नहीं सयाकथित धर्मध्वजी सन्त-महन्तों से लेकर जेबकतरे और चोर-डाकू तक इस अत्यधिक धनाकांक्षा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। क्या सचमुच धन की इतनी आवश्यकता है? क्या दरिद्रता इस सीमा तक पहुँच गई है कि मनुष्य को निरन्तर धन के लिए उद्विग्न हुए बिना काम ही न चले? इस बसुन्धरा पर अवर्णित सामग्री है कि सभी मनुष्य मिल-भाँटकर अपना गुजारा कर सकते हैं, शान्ति और आनन्द के साथ हिल-मिलकर प्रेमपूर्वक अपना जीवन यापन करते हुए लक्ष्य-प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं।

रोटी, कपड़ा और भक्षण तथा शिक्षा और चिकित्सा—ये गृहस्थ-जीवन की प्रधान भौतिक आवश्यकताएँ हैं। ये आवश्यकताएँ इतनी छोटी और थोड़ी हैं कि बड़ी आसानी से ढोड़े ही समय में इनको उचित न्यायपूर्ण श्रम द्वारा गरीब बड़े जाने वाले मनुष्य भी पूर्ण कर लेते हैं, और सन्तोष-पूर्वक हँसते-सँसते जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसके विपरीत वे लोग हैं, जिनके यहाँ सब कुछ होते हुए भी दिन-रात उन्हें धन की हाय-हाय लगी रहती है। जिनका एक राण भी अशान्ति, बेचैनो, चिन्ता और परेशानी से रहित नहीं बीतता। वस्तु: ऐसे असन्तोषी लोग बड़े दयनीय हैं। बेचारे न तो जीवन का लक्ष्य समझते हैं, न मूल्य और न ही इससे उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभाग्य मानवों की दुर्दशा पर जानीजनों को तरस आती है, जिनके बाहर और भीतर रात-दिन असन्तोष की आग ही आग जलती रहती है। लाखों-करोड़ों का धन, बहुमूल्य साधन सामग्री एवं गगननुम्बी प्रासाद तथा आरामदेह पलंग होते हुए भी वे बेचारे, सुख-शान्ति का अनुभव नहीं कर पाते।

इस असन्तोष से गरीब और अमीर के बीच में काफी अन्तर हो जाता है। एक जगह अति संघर्ष के कारण ऊँची मोनार छड़ी हो जाती है तो दूसरी जगह अभाव के कारण उतना ही गहरा गढ़ा बन जाता है। यदि स्वेच्छा से अमीर लोग अपनी आवश्यकताओं में कमी कर दें, अपनी महत्वाकांक्षाओं में काट-छांट कर सँ और धर्म का खर्चा बिक्रम

करके उग जमा धन का उपयोग कर्तव्य बुद्धि से अभावग्रस्त लोगों के हित में करें तो यह विपमता की खाई चौड़ी होने से रोकी जा सकती है। अन्यथा यदि कुछ लोग अपने पर आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे, अधिक जमा करने की प्रवृत्ति में लगे रहेंगे तो उनके कार्यों से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहना पड़ेगा। इसलिए धनसंग्रह, विलासिता एवं अमीरी की महत्वाकांक्षाएँ छोड़कर मध्यवर्ती मर्यादित आवश्यकताओं से मुक्त जीवन यापन करना प्रारम्भ कर दें तो विपमता और उससे उत्पन्न असन्तोष बहुत हद तक समाप्त हो सकने हैं।

वर्तमान अर्थतंत्र के कारण यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका कर्तव्य है कि वह समाज को पुनः दान आदि के रूप में लौटावे। इसमें परिग्रह की सीमा भी हो जाएगी और अरिग्रह वृत्ति से जीवन यापन करने का अभ्यास भी होगा। अगर अधिक आय वाले व्यक्ति अपने धन पर मेमता नहीं उतारेंगे और संग्रह ही संग्रह करते चले जाएँगे तो समाज में विपमता, अशान्ति, अव्यवस्था, ईर्ष्या एवं अन्याय-अनीति का दौर चलेगा, जिसे रोचना हर एक के घस की बात नहीं होगी। इसलिए धनिक लोग चाहें तो परिग्रहपरिमाणवत् अपनाकर विवेक, उदारता और न्याय की दृष्टि से अपने धन में से अभावग्रस्तों का संविभाग करके महानता का परिचय दें सकते हैं। अमीरी के स्वप्नों का नशा यदि लोगों के मस्तिष्कों में से उतर जाए तो मारा समाज स्वस्थ, संतुलित, सुविकसित होकर शान्तिमय जीवन-यापन कर सकता है।

आज अधिकांश लोग विलासितापूर्ण आदतों को अपनी दैनिक आवश्यकता मान बैठे हैं और अंधाधुंध खर्च बढ़ाये चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने में अधिक अमीर की गूँधल करके स्वयं भी अमीर कहलाने की मृगनृणा में भटक रहा है। अमीरों जेगें टाट-बाट बनाने में लोग परिणाम का विचार नहीं करते। अगर किसी के पास धन अधिक है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह धन को व्यर्थ ही बिनागिना के कामों में, फैशन-परम्परा में खर्च करे। फैशन का भूत लोगों पर इसनिहाल सवार है कि वे बहु-मूल्य वस्त्राभूषण पहनकर बड़े आदमी समझे जाने लगे लेकिन वे भूल जाते हैं, कि मादगी, मित्रव्ययिता और सामान्य श्रेणी का जीवन यापन करने में जो शान्ति प्राप्त हो सकती है, वह अमीरी टाट-बाट एवं व्यर्थ के कार्यों में खर्च करने से नहीं होती। मत्तोष धारण करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और खर्चों को सीमित करने, तथा मादगी को अपनी जीवन नीति बना कर मित्रव्ययिता को अपनाकर मृगनृणा को निर्वर्ण अनुभव करने लगे तो इस

वित्तपेणा राशतीं से छुटकारा पा सकता है। वित्तपेणा को अस्वाभाविक, अनैतिक, एवं अर्थात्तनीय समझने पर ही वास्तविक सुख-शान्ति का आस्वादन किया जा सकता है।

जिसे निरन्तर धन कमाने की धुन लगी रहती है, उसके लिए संयमता और सदाचार का जीवन बिता सकना लगभग अमम्भव है। अक्सर आते ही उसका अनीति के मार्ग पर पिगल पड़ना निश्चित सा है। यही असम्भ्यता है। अतः सम्य समाज रचना के लिए वित्तपेणा को अपना पहला शत्रु मानते हुए सादगी, सीमिष्ठता और संयमता की वृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धन को ही एवमात्र जीवन का सदाय नहीं मानना चाहिए। जब धन साधन न रहकर साध्य बन जाता है तो उसकी तृष्णा के बशीभूत होकर मनुष्य बड़े-बड़े दुष्टमं करने लगते हैं। तृष्णा अनेक दुष्टमों की जननी है। बेईमानी, ठगी, डकैती, रिश्वतखोरी आदि जो अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं, उनके मूल में गरीबी नहीं, धन की तृष्णा होती है। निर्वाह-योग्य उचित आवश्यकताएँ पूर्ण करने योग्य धन के उपार्जन और संग्रह करने की सीमा बाँधकर मनुष्य सुख-शान्ति से जीवन-यापन कर सकता है, अपने चरित्र को संभाले रख सकता है। पुत्र-पुत्रियों को उत्तराधिकार में मुक्त वा माल देकर उन्हें निकमे बनाने से बचाये रख सकता है। साध ही जनमाधाराण में असन्तोष एवं ईर्ष्या की भाग भड़काने से रोक सकता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि धन की असीम तृष्णा में संलग्न व्यक्ति इन सब बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। यह तृष्णा उसके लिए ही नहीं, सारे समाज से लिए घातक मिड होती है।

दूसरी दुष्टवृत्ति : पुत्रपेणा

पुत्रपेणा का स्थूल अर्थ सन्तानोत्पत्ति की कामना है और इसका विवेकहीन रूप है कामवासना। परन्तु प्रायः देख जाता है कि अधिकांश लोग कामविकार से ग्रस्त होकर बिना विचारे सन्तानोत्पादन का महत्तर उत्तरदायित्व अपने कन्ये पर ले बैठते हैं। उसके चहल करने योग्य पूर्ण दमता न होने पर अपने लिए ही नहीं, सारे समाज के लिए संकट उत्पन्न कर देते हैं। सन्तान भी वे प्रायः कुसंस्कारी पैदा करते हैं, जिनसे देश और समाज को कोई लाभ नहीं। यों ही बेकार की फौज इकट्ठी करके वे जाने-अनजाने अन्तःसंकट और नैतिक संकट उत्पन्न करते हैं। इस बढ़ती हुई मेंहगाई और घटती हुई आमदनी में अन्धाधुन्ध बच्चे पैदा करते जाना, किन्तु उनकी चत शिक्षा-दीक्षा, पोषण आदि का ठीक प्रबन्ध न कर पाना, और राष्ट्रीय सभी दृष्टियों

सन्तानोत्पत्ति के नाम पर हम प्रसार कामचामना को भड़काने में शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। सामाजिक श्रेष्ठता तो पहले धूल में मिन जाती है। फिर सन्तानोत्पत्ति के लिए कामचामना भड़काने वाला श्रृंगार प्रसाधन किया जाता है। किन्तु कामचामना एक बार भड़क जाने पर उममें उत्तरोत्तर अशान्ति ही बढ़ती है, धन के असन्तोष की तरह वासनात्मक असन्तोष भी मानसिक शान्ति नष्ट कर देता है। सामाजिक जीवन की स्वस्थता भी चौपट कर देता है।

पुत्रपणा से वित्तने-वित्तने भयंकर अनर्थ (अन्धविश्वास, अन्धाधुन्य ध्यय आदि) पैदा होते हैं; आगे दिन ममाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। पुत्रपणा के कारण बड़ी हुई कामचामना की दुष्टवृत्ति ने समाज का मानसिक ढांचा, सन्तुलन, स्वाम्य, नैतिक दृष्टिकोण, पारिवारिक व्यवस्था, दाम्पत्य प्रेम, वैयक्तिक पवित्रता आदि सबको अस्त-व्यस्त कर दिया है।

पुत्रपणा का त्याग करने के लिए सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि पति-पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए देशसेवा, समाजसेवा की ही पुत्रसेवा मानकर सन्तोषपूर्वक जीवनयापन करें, अपने दृष्टिकोण में से वासना को हटाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करके समाज एवं राष्ट्र को सुन्दर संस्कार प्रदान करें, स्व-परबल्याण करें।

किन्तु यह तो एक आदर्श स्थिति है। इतनी उच्च भूमिका पर प्रत्येक गृहस्थ नहीं पहुँच पाता। साधारण गृहस्थों का मनोबल इतना उच्च कोटि का होना भी संभव नहीं है। ऐसी उच्चतम ब्रह्मचर्य साधना तो विजय सेठ और विजया सेठानी जैसे दृढ़ मनोबली साधक ही कर सकते हैं।

विजय सेठ और विजया सेठानी की कथा यद्यपि ब्रह्मचर्य साधना से संबंधित है और यहाँ प्रसंग अपरिग्रह का चल रहा है फिर भी मैं इसे सुनाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। मैं अति संक्षेप में सुनाती हूँ। कथा का सार इतना ही है कि विजया ने गुरुणी जी से कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन का नियम लिया और विजय ने शुक्ल पक्ष में। संयोग से दोनों का परस्पर विवाह हो गया। मिलन रात्रि की जब इन दोनों को इस व्रत की बात मालूम हुई तो साथ रहते हुए, एक शय्या पर सोते हुए भी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का नियम कर लिया। अतिशयारा व्रत पालने लगे। उनके इस निर्णय और नियम-पालन की जानकारी इनके अतिरिक्त और किसी को भी न थी। जब भेद खुला तो उन्होंने संयम ले लिया और उसी भय से मुक्त हो गये।

ऐसा प्रेरक और उत्कृष्ट था विजय सेठ और विजया सेठानी ब्रह्मचर्य-पालन जिसकी समता अन्यत्र मिलना कठिन है।

आप लोग यदि ऐसा न कर सकें तो कम से कम इतना तो करें ही कि धर्म से मर्यादित काम का ही सेवन करें, विषयों में अधिक न फँसे, अपने शरीर और मस्तिष्कीय शक्ति की हानि न करें, पुनर्पणा में न फँसे, एक-दो बुल-दोपक से ही संतोष करें, उनका झालन-भासन सही ढंग से करें, उचित शिक्षा दें और उन्हें समाज के योग्य नागरिक बना दें। साथ ही आपके पास जितने भी समय, साधन और शक्ति अवशेष बचे, उससे समाज का उपकार करें, स्व-परकल्याण करें।

तीसरी प्रवृत्ति : लोकेपणा

तीसरी एपणा है—लोकेपणा। आज अधिकांश समाज लोकेपणा के चक्कर में पड़ा हुआ है। बाह्यवाही सूटने, प्रसिद्धि प्राप्त करने, अपनी प्रशंसा सुनने या प्रतिष्ठा पाने अथवा मशहूरिती फैलाने की जो मानसिक मूछ है, उसे लोकेपणा कहते हैं।

मामूली गृहस्थ से लेकर साधु-सन्तों तक में लोकेपणा का यह रोग फैला हुआ है। जैसे गृहस्थ लोग अमीरी का रीव गाँठकर फिजूलखर्ची और आडम्बर द्वारा अपना बढ़प्पन सिद्ध करके प्रशंसा और प्रसिद्धि पाने में लगे रहते हैं, वैसे ही तथ्याकर्मित सन्त-महन्त भी बड़े-बड़े जलसे और परिपदाओं का आयोजन करवाकर, प्रतिभोजों या साप्ताहिक भोजों का विशेष आयोजन करवाकर, अन्य आडम्बर रखकर लोगों को आकर्षित करके प्रशंसा और प्रसिद्धि पाने के लिए साखों रुपयों का घुँआ उड़ा देते हैं। अपनी अमीरी का प्रदर्शन करके प्रतिष्ठा या बढ़प्पन पाने के लिए बहुमूल्य कपड़ों, गहनों में हजारों रुपये खर्च कर देना लोकेपणा से भी बढ़कर और अधिक भयंकर अहंकारपणा है। कुछ संत-महन्तों का अहंकार तो इतना बढ़ा हुआ है कि अपने को भगवान कहलवाते हैं, आचार्य अथवा गुरु कहने वालों से नाराज हो जाते हैं। आज के युग में ऐसे दम्भी—अहंकारी कितने ही भगवान मौजूद हैं।

विवाह-शादियों में लोग अन्ये होकर पैसे की होली इसलिए जलाते हैं कि दर्शक लोग इन पैसे की होली फूँकने वालों को अमीर कहकर उनकी प्रशंसा करें। मृत्युभोज या अन्य बड़ी-बड़ी दावतों के मूल में बाह्यवाही सूटने की मनोवृत्ति छिपी रहती है। कई लोग लोकेपणा के मतवाले बनकर इतना अधिक धर्च करते हैं कि वे कर्जदार बन जाते हैं और बाद में उन्हें अपने आवश्यक कार्यों को चलाने में भी कठिनाई अनुभव होने लगती है। लेकिन उन विवेकहीनों को मालूम होना चाहिए कि यह तो घर फूँककर

समाशा देखने के समान है। वर्तमान युग में अमीरी या ठाठ-चाट का प्रदर्शन बढ़प्पन का चिन्ह नहीं रहा, अब उसे घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त ऐसे पराकांक्षी लोगों की पदाधिकारी बनने और महत्त्व पाने की हविस ने सार्वजनिक संगठनों को भी ईर्ष्या और मजह के केन्द्र बना दिया है। हर कोई बढ़प्पन व पद चाहता है और जिसे एक धार पद मिल गया वह उसे सदा के लिए छाती से चिपकाए बैठा रहता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में भी स्वयं सत्ता हाथियाने और प्रतिद्वन्द्वी को गिराने के अनेक हथकंडे अजमाए जाते हैं।

यदि मनुष्य सच्चे मन से सेवा करने में उतनी शक्ति खर्च करता तो आत्मा की शान्ति भी मिलती। परन्तु लोकांगणा के लिए कुचक्र रचने वाले ऐसा कब सोचते हैं। अक्सर प्रशंसा के उद्देश्य से थोड़ा-सा सेवा कार्य करने वाले, लम्बे-चौड़े लंबकर साइने वाले, बढ़-चढ़कर बातें बनाने वाले लोग अपने हथकंडों से बढ़प्पन पाने में सफल भी हो जाते हैं। अयोग्य आदमी भी अंधाधुंध पैसा खर्च करके पद या सत्ता पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग सामाजिक जीवन के लिए बहुत बड़े छतरे हैं।

थोड़ा-सा दान देकर अपने नाम की तस्वीर लगवाने या अपनी प्रगति अघवारों में छपवाने की लोकांगणा की प्रवृत्ति भी निम्नस्तर की है, अहंकारप्रधान है। ये सब लोकांगणा की प्रवृत्तियाँ परिग्रह की मूल स्रोत हैं। अतः इस व्यर्थ के परिग्रह से दूर रहकर सुख-शान्ति से जीवन यापन करने की इच्छा वालों को इन तीनों एगणा-पिणाचिनियों से दूर रहना चाहिए। ये एगणाएँ जीवन में असन्तोष की उभारती हैं और मनुष्य को बेचैन बना देती हैं।

गदगदमय श्रावक को इन तीनों एगणाओं से बचने हुए आनन्द, उल्लास, प्रेम और सन्तोषपूर्वक परिग्रहपरिमाणव्रत का पालन करना चाहिए। उमें अध्यात्मवाद की तुना पर तोलकर देखना चाहिए कि इन तीनों एगणाओं के बहकर में बढ़कर मैं अपनी आत्मा का विकास करने के बदले रिना हाग—रिना पन कर रहा है। सन्तोष का अमृत पीने-रिनाने वाले श्रावक को अपने आत्म-सन्तोष के लिए थदापूर्वक निष्काम भाव से सत्कार्य करते रहना चाहिए।

परिग्रह के दो मुख्य वन : आत्मनार और बाह्य परिग्रह

इन सब बातों पर विचार करने से एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि परिग्रह केवल बाह्य वस्तुओं पर महर्षी से ही नहीं होता, वह आत्मनि

विकारों से भी होता है। और सब पूछें तो परिग्रह मूलतः आन्तरिक विकारों में ही जन्म लेता है, बाह्य पदार्थों की ओर तो उसकी प्रवृत्ति बाद में होती है।

व्यवहार में यद्यपि बाह्य परिग्रह की ही प्रधानता है, किन्तु देखा जाय तो बाह्य परिग्रह का मूल आधार आभ्यन्तर परिग्रह है। जब तक आभ्यन्तर परिग्रह प्रभावी रूप से विद्यमान रहता है तब तक व्यक्ति न तो परिग्रह को त्याग्य मानता है और न ही परिग्रह के स्वरूप और उससे होने वाली हानि के विषय में सोचना-समझना चाहता है। जब मिथ्यात्वरूप आभ्यन्तर परिग्रह विनष्ट होगा, तब दूसरे आभ्यन्तर परिग्रह भी कुछ न कुछ अंशों में कम होंगे सभी आत्मा को परिग्रह का स्वरूप, विचार या कार्य समझने की रुचि जागेगी। उसके पश्चात् चारित्र्य मोहनीय कर्म का जितने अंशों में शय, शयोपशम या उपशम होगा उतने ही अंशों में वह परिग्रह का त्याग या भर्पादा कर सकेगा।

यों देखा जाय तो बाह्य और आभ्यन्तर इन दोनों परिग्रहों का अग्योन्याय्य सम्बन्ध है। इसलिये बाह्य परिग्रह को छोड़ने से पहले आभ्यन्तर परिग्रह कुछ न कुछ अंशों में छोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा बाह्य परिग्रह छोड़ने की रुचि बिलकुल नहीं होगी।

आभ्यन्तर परिग्रह का उत्पत्ति स्थान

आभ्यन्तर परिग्रह का उत्पत्ति स्थान मन है। जो मूर्च्छा, आसक्ति, इच्छा आदि मन-मस्तिष्क या हृदय से सम्बन्धित हों और विचार रूप हों, उन्हें सबको आभ्यन्तर परिग्रह माना गया है। आभ्यन्तर परिग्रह बाहर से पकड़ में नहीं आता, सर्वज्ञ या प्रत्यक्षज्ञानी के सिवाय कोई भी व्यक्ति सहसा यह जान नहीं सकता कि अमुक व्यक्ति आभ्यन्तर परिग्रह से निपट है अथवा नहीं। आभ्यन्तर का सम्बन्ध मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय आदि से है। जब मनुष्य आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त होता है तब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय आदि आन्तरिक विचार रूप पदार्थों से भी समत्व होता है और बाह्य दृश्यमान जड़-चेतन पदार्थों से भी होता है। आभ्यन्तर परिग्रह विचार रूप होता है।

आभ्यन्तर परिग्रह के भेद

आभ्यन्तर परिग्रह मुख्यतया १४ प्रकार का है—मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्यादि छह मोहपाय, श्रोत्रादि चार कपाय यों कुल मिलाकर १४ आभ्यन्तर ग्रन्थ (परिग्रह) होने हैं। जनागमों में इनके स्वरूप और भेद-प्रभेदों के सम्बन्ध

१. मिथ्यात्व वेदसाधारण्य, हास्यादयश्च पदयोः ।

कपायश्च श्रोत्रादयश्च आभ्यन्तराः सन्वाः ॥

—पुराणवैविध्यद्वयः

में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। सारा का सारा विस्तार करने की न तो यहाँ गुंजाइश है और न ही इतना समय है। यहाँ मैं संक्षेप में इन पर प्रकाश डालूँगी।

मिथ्यात्व परिग्रह सबसे अधिक घातक और भयंकर है। इसके प्रभाव से जीव मिथ्यात्वमोहनीय कर्मोदयवश आत्मभाव को विस्मृत हो जाता है और परभाव यानी पौद्गलिक (भौतिक) भाव में ही रमण करता है। बाहर से स्पृह रूप से तो सत्ता की इतनी मूर्ख व्याख्या करता है कि सत्ता कोई वह नहीं सबता कि इसकी श्रद्धा विपरीत है, किन्तु हृदय में वह विपरीत या ऊटपटांग विचार रखता है। सर्वज्ञ आप्तपुरुष के वचनों पर हृदय से विश्वास नहीं करता, मगर वचन से कहता है कि मैं बीतरागपुरुष पर श्रद्धा करता हूँ। अनेकान्तवाद को संशयवाद समझ कर कभी-कभी एकान्त प्रह्वणा भी कर देता है। इसके पाँच उत्तर भेद हैं—(१) सांशयिक (२) वैयर्थिक (३) एकान्त (४) अज्ञान और (५) विपरीत।

तीन वेद भी आभ्यन्तर परिग्रह में हैं, ये इसलिए कि आत्मा अपने निर्विकारी असली स्वरूप को भूलकर कामवासनामय विकार के प्रवाह में बह जाता है, और स्त्रीत्व, पुरुषत्व या नपुंसकत्व का वेदन करने लगता है। वास्तव में उस अवस्था को वेद कहा जाता है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद ये तीन प्रकार के वेद हैं।

इसके पश्चात् ६ मोक्षाय भी परिग्रह हैं। वे ये हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। जहाँ किसी के संयोग का वियोग से अथवा पौद्गलिक लाभ से कुतूहल या हँसी-मजाक करने की वृत्ति पैदा हो उसे हास्य कहते हैं। किसी इष्ट पदार्थ के संयोग से हर्ष एवं अनिष्ट पदार्थ के संयोग से विषाद पैदा होना रति-अरति है। किसी अप्रिय पदार्थ या अनिष्ट परिस्थिति को देखकर या उसकी आशंका कर के डरना भयपरिग्रह है। किसी प्रिय मनोज्ञ पदार्थ के वियोग से घबराना या दुःखित होना शोक कहलाता है। इसी प्रकार किसी अरचिकर प्रतिफल या अमनोज्ञ वस्तु से घृणा या नफरत होना, जुगुप्सा कहलाता है।

ये छहों आभ्यन्तर परिग्रह इसलिए हैं कि ये आत्मा के स्वभाव से भिन्न भावों को ममत्वपूर्वक ग्रहण करते हैं।

इसके बाद चार कषाय परिग्रह हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। इनका स्वरूप आप जानते ही हैं, इनके भेद-प्रभेद भी जानते हैं।

आभ्यन्तर परिग्रह में क्रोधादि चार कषायों को इसलिए बताया गया है कि मनुष्य क्रोधादि के वश होकर अपना स्वरूप भूलकर क्रोध, मान आदि परभावों को ग्रहण कर लेता है, उनमें लय हो जाता है।

इन चारों वस्तुओं में मोम का दानग बड़ा बड़ा है। इसमें मागति, समता, मूर्च्छा, इच्छा, वागता, मानसा, मोक्षता, वृद्धि आदि सबका समावेश हो जाता है।

बाह्य परिग्रह के भेद

इसके परमाणु बाह्य परिग्रह का स्वरूप आता है। बाह्य परिग्रह के जड़ और चेतन ये दो भेद हैं। साधनकारों ने जड़-चेतनात्मक बाह्य परिग्रह के दो भेदों को छः भागों में विभक्त कर दिया है। जिसमें भी बाह्य परिग्रह दिखाई देते हैं, जिस पदार्थों में आत्मा को समत्व होना है, उन्हें छः बाँटियाँ या श्रेणियों में बाँटा गया है। वे इस प्रकार हैं—

१. धन और धान्य के प्रति परिग्रह।
२. क्षेत्र और वातानु (मवानादि) का परिग्रह।
३. द्विपद और जनुपद का परिग्रह।
४. हिरण्य (चाँदी) और मुक्ता (मोती) का परिग्रह।
५. कुम्भ (शाम्बा, चाँदी) आदि अन्य धातुओं का परिग्रह।
६. पर के अन्य सामान का परिग्रह।

इन छह प्रकार के पदार्थों में से जिस-जिस पदार्थ के प्रति मनुष्य की इच्छा समता-मूर्च्छा होती है, उस पदार्थ की गणना बाह्य परिग्रह में हो जाती है।

प्रश्न होता है, पहले कहा गया था कि पदार्थ परिग्रह नहीं है, फिर बाह्य परिग्रह में पदार्थ को परिग्रह क्यों कहा गया? वास्तव में पदार्थ अपने आप में परिग्रह नहीं है किन्तु पदार्थ के प्रति जो समत्व होता है वही परिग्रह है। इस कारण जिस पदार्थ के प्रति समत्व होता है, औपचारिक रूप से वह पदार्थ भी परिग्रह माना जाता है। किन्तु एक बात निश्चित है कि जब तक किसी पदार्थ पर समत्व भाव नहीं होता, तब तक वह परिग्रह नहीं कहलाता मगर जब किसी पदार्थ के प्रति समत्वभाव होता है, तभी वह पदार्थ परिग्रह की कोटि में परिगणित होता है।

इस जगत् में असंख्यात जीव हैं। और उन जीवों की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। एक ही योनि के जीवों की रुचि में हो अन्तर रहता है, तो विभिन्न योनियों के जीवों की रुचि में भिन्नता होना स्वाभाविक है। इसलिए समस्त जीवों को किसी एक ही पदार्थ के प्रति समत्व-मूर्च्छा नहीं होती, किसी को किसी वस्तु के प्रति, समता है, तो किसी को किसी अन्य वस्तु प्रति है। यह भी संभव है कि किसी एक ही वस्तु के प्रति अनेक जीवों

या व्यक्तियों का ममत्व हो। किन्तु संसार के समस्त जीवों की ममता किसी एक ही पदार्थ तक सीमित नहीं रहती। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न गतियों के जीवों की पृथक्-पृथक् वस्तु के प्रति ममता होती है। जैसे नारकीय जीव जिस वस्तु के प्रति ममता करते हैं, देवलोक के जीव उससे भिन्न वस्तु के प्रति ममत्ववान् होते हैं। किस गति और योनि के जीवों की किन-किन पदार्थों के प्रति ममत्व होता है? यह सभी जीवों के विषय में बताना कठिन तो है हाँ, अनावश्यक भी है। यहाँ तो सिर्फ मनुष्यों की रुचि को देखते हुए उनका ममत्व किन-किन खास चीजों के प्रति होता है, उसका वर्गीकरण छः भागों में कर दिया गया है।

जैसे तो जड़ और चेतन इन दो भेदों में दुनिया भर के बाह्य परिग्रह आ जाते हैं, अथवा जगत् के मोह-ममत्व को दृष्टिगत रखकर विचार करें तो 'कनक' और 'कामिनो' इन दो भेदों के अन्तर्गत सभी पदार्थ आ जाते हैं। विषय में कनक अर्थात् सोने के प्रति तथा कामिनी यानी स्त्री के प्रति अत्यधिक ममत्व देखा जाता है। इन्हीं दो के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। इसलिए कनक के अन्तर्गत समस्त जड़ पदार्थ और कामिनी के अन्तर्गत समस्त चेतन पदार्थ उपलक्षण से आ जाते हैं।

व्यवहार में बाह्य परिग्रह की ही सीमा (मर्यादा) करने का विधान शास्त्रकारों ने श्रावकों के लिए बताया है। क्योंकि बाह्य पदार्थों के प्रति इच्छा-मूर्च्छा (ममता) के कारण मनुष्य उनका अधिनाधिक संग्रह और फिर आसक्ति करता जाता है, इसलिए बाह्य परिग्रह को सशय बनाकर वर्णन किया गया है किन्तु बाह्य परिग्रह की मर्यादा में सीमा से बाहर वस्तुओं के प्रति मूर्च्छा-ममता त्याग का भाव अन्तर्निहित है।

दान की भावना ॥ संग्रह भी परिग्रह

कई लोग यह प्रश्न भी उपस्थित करते हैं कि अगर हम दान के लिए धन अधिक संग्रह करके रखें या संग्रह करने की इच्छा करें तो वह परिग्रह बंसे हो जाएगा? जैन धर्म इन विषय में साधक को एक दृष्टि देता है, यह यह है कि दान के लिए परिग्रह बढ़ाने या अधिक संग्रह करने की बुद्धि भी उचित नहीं, क्योंकि आगे चलकर उस धन पर मूर्च्छा हो जाएगी और यदि उस धन आदि पर मूर्च्छा न भी हुई तो अपनी नामना, प्रसिद्धि या किसी स्वार्थपूर्ति की मूर्च्छा होगी। अतः वह परिग्रह हो जाएगी। दान के लिए संग्रह करने की इच्छा भी तो इच्छा ही है और इच्छा होने के कारण परिग्रह है। फिर वही इच्छा आगे चलकर प्रसिद्धि की आकांक्षा बन

जायेगी। इस दृष्टि से उसे परिग्रह मानकर निषिद्ध और अनुचित बताया है।

इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं भगवान महावीर के काल की एक घटना सुना रही हूँ।

शाताघर्मकयोग सूत्र में नन्दन मणिहार की जीवन गाथा अंकित की गई है। वहाँ यह बताया गया है कि नन्दन मणिहार भगवान महावीर से श्रावक के बारह द्रव्य धारण करके श्रमणोपासक बना। किन्तु कुछ समय बाद सुगुरुओं का सम्पर्क तथा उपदेश छूट जाने से और कुगुरुओं के सम्पर्क के कारण वह सम्प्रव्रत से भ्रष्ट हो गया। फिर भी धर्म के प्रति श्रद्धा के कारण एक बार उसने त्रिउपवासयुक्त बौद्धिहार पोषध किया। उसी पोषध के दौरान तीव्र पिपासा से व्याकुल होकर राजगृही के बाहर उसने एक सुन्दर वापिका (बावड़ी) बनवाने का विचार किया। पोषधव्रत पारित करके उसने राजा श्रेणिक से बावड़ी के लिए आज्ञा प्राप्त की। साखों रुपये खर्च करके एक मनोरम चतुष्कोण बावड़ी बनाई। साथ ही उसकी चारों दिशाओं में क्रमशः चित्रशाला, भोजनशाला, चिकित्साशाला एवं आलंकारिकशाला बनवाई। यह सब करना उचित था। बावड़ी पर वायुसेवनार्थ तथा अन्य अनेक प्रयोजनों से आने वाले पथिक, स्त्रियाँ, याचक, पिपासु, स्थानार्थी आदि लोग ऐसी सुन्दर व्यवस्था से सामान्वित होते, अतः वे नन्दन मणिहार की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे, उसे धन्य-धन्य कहने लगे। पथिकों आदि के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनकर नन्दन मणिहार मन ही मन फूला नहीं समाता था। उसका अहंकार अंदर ही अंदर गरजने लगा। रात-दिन अपनी प्रशंसा सुनकर नन्दन मणिहार अपने आपकी बहुत बड़ा दानी और महान् व्यक्ति समझने लगा। उसने वस्तुस्थिति का विचार नहीं किया। बावड़ी पर उसकी आसक्ति गहरी हो गई।

इसी दौरान पूर्वकालिक किन्हीं अनुभवों के उदय से उसके शरीर में सोलह-भयंकर रोग उत्पन्न हो गए। बहुत-से उपचार करवाए, परन्तु रोग नष्ट न हुए। शरीर पर आसक्ति तो थी ही, अपनी बनाई हुई बावड़ी पर भी उसकी गाढ़ आसक्ति थी। मरते समय अपनी बनाई हुई बावड़ी में आसक्ति के कारण ही वह उसी बावड़ी में मेंढक बना।

१-वर्णं भरे देहि सोमदेहि रोषावकेहि अभिभूय स्याथे मंदा पोषधरिणीय मुच्छिद्य
मिदं गदियं अमोघवर्णं तिरिक्त्तवर्णिणं निवर्द्धाय वदपण्णिय मटुउदट्ट
वसदट्ट कामाये कालं किक्का पोषधरिणीय ददुदरे मुच्छिद्य ददुदुराण उववन्ते ।
—सत्तासूत्र थ. ११

मैंडक बना हुआ नंद अपनी बावड़ी पर स्नान आदि अनेक प्रयोजनों से आने वाले सोंगों के मुँह से अपनी भूरि-भूरि प्रशंसा सुनकर विनार करने लगा कि 'मेरे प्रशंसासूचक शब्द मैंने पहले भी कई बार सुने हैं, ये शब्द परिचित लगते हैं।' यों ऊँचापोह करते-करते उसे जातिस्मरणमान हो गया। पूर्वजन्म के घटना निज उसके स्मृति पट पर करवटें सेने लगे। अपने पूर्वजन्म में थावक व्रतों का ग्रहण, तथा पीपघृत भंग, बावड़ी पर आसक्ति आदि के कारण विराधक होकर मैंडक योनि में जन्म इत्यादि बातों के स्मरण के कारण उसे परचात्ताप हुआ, अपने दुष्टदृश्यों को निन्दा करके उसने पुनः अपने आप ही पूर्ववत् १२ व्रत धारण कर लिए और यावज्जीवन बेले-बेले पारणा करने का संकल्प कर लिया। इस प्रकार वह आत्ममुक्ति करने लगा।

एक दिन सोंगों के मुँह से राजगृही में भगवान् महावीर का पदार्पण सुनकर उनके दर्शन करने की उत्कण्ठा जागी। उत्सुकतापूर्वक वहाँ से फुदकता हुआ गुणशीलक चैत्य की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक श्रेणिक राजा के घोड़े की टाप के नीचे कुचला गया। बेचारा मैंडक भगवान् के दर्शन न कर सका, किन्तु उसने वहीं एक कोने में जाकर आमरण अनशन कर लिया। शुभभाषों में मृत्यु होने के कारण वह दुर्दरावर्तसक सौधर्म वैमानिक देवरूप में उत्पन्न हुआ।

मित्रो ! इस घटना से यह सिद्धान्त पुष्ट होता है कि नन्दन मणिहार जैसे दानी को भी दान के साथ अभिमान एवं प्रसिद्धि की सासला रूप परिग्रह के कारण मैंडक का जन्म ग्रहण करना पड़ा, अतः दान के साथ अभिमान या प्रसिद्धि की कामना परिग्रह को न्योता देने वाली है।

दान के लिए धन-संग्रह करने की सासला (इच्छा) कीचड़ में पँर डालने के समान है। अनीति आदि से धन कमाकर फिर उस धन-संग्रह में से कुछ दान करने की इच्छा बुद्धिमानी नहीं है, न यह सच्चा दान ही है। बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से ही धन-संग्रह रूपी कीचड़ में अपना पँर ही न डाला जाय ?

जैन आगम उत्तराख्ययन में नमि राजपि से इन्द्र कहता है कि "पहले थमण-ब्राह्मणों को दान देकर फिर अपरिग्रहव्रती भिक्षु बनो।"

इसके उत्तर में नमि राजपि कहते हैं—“जो व्यक्ति प्रतिमास दस साव

गायों का दान करता है, उससे भी एक त्याग और संयमी बनने वाला साधु कुछ भी न देता हुआ भी थोष्ट है।^१

अभिप्राय यह है कि दान के लिए परिग्रह एकत्रित करने की अपेक्षा, एकत्रित परिग्रह का त्याग करना अधिक श्रेयस्कर है।

आवश्यकता से अधिक अनासक्तपूर्वक संग्रह भी परिग्रह

कई लोग कहा करते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करने से कई बार किसी को दान देकर पुण्यलाभ या मुनिराज को वस्त्र, पात्र, धर्मोपकरण आदि देकर धर्मलाभ कमाया जा सकता है। परन्तु जैन धर्म इस विषय में स्पष्ट कहता है कि धावक ने जो मर्यादा रखी है, उसमें यदि संग्रह आवश्यकता से अधिक हो जाय तो धावक उसका दान करता जाए, सीमा का उल्लंघन कदापि न करे। उस वस्तु या धन पर वह ममत्व रखकर साँप की तरह कुण्डली मार कर न बँठ जाए, जिससे कि तौ किसी को छाने दे, न खर्च करने दे, न स्वयं खाए या खर्चे। यद्यपि ऐसे व्यक्ति के धन-संग्रह करने से दूसरों को कोई फायदा या हानि नहीं होती, किन्तु जो व्यक्ति इस प्रकार से धन-संग्रह करके न तो दूसरों को देता है, न खाता है, न मुख से छाने देता है, उसके लिए वह धन महापरिग्रह रूप हो जाता है। वह घोर आसक्ति का कारण बन जाता है, और उस व्यक्ति के आत्म-विकास को रोक देता है।

राजपूत्री का मम्मण सेठ भी ऐसी ही संकुचित वृत्ति प्रकृति का था। धन तो उसके पास ६६ करोड़ स्वर्णमुद्राएँ था, परन्तु न तो वह मुख से खाता-पीता, न छाने देता और न ही मुद्राएँ खर्च करता। यन्कि उसने सोने के दो घंम बनवाकर उसमें हीरे-पन्ने के रूप में सारी सम्पत्ति एकत्र करके एक बेल पर जड़वा दी। अब उसे यह चिन्ता हुई कि बेरा यह दूसरा घंम रत्नजटित नहीं है इसे भी ऐसा ही बनाऊँ। इसी मृत्प्या को अग्रो दीड़ में वह प्रतिदिन बठोर थम करता था। एक दिन घनघोर वर्षा बरन गयी थी, बिजलियाँ कमर रहूँ थीं, तब भी मदो में बहती हुई सबड़ियाँ साने के लिए गयी। बापिस सौतेले समय उसके दम बठोर थम को देखकर राजा खेजिक की रानी बेलप्या को बड़ो दिया आई। उसने राजा से ऐसे मनुष्य पर दया करके उसे मुर्खी बनाने के लिए कहा। मगध मम्राट ने आज्ञा-दान ही अपना

१. जो लहरनं कहरनार्थ जाहे भाये एवं दए।

सत्य कि संयमी हेओ, अतिशय वि विचय न

सेवक भेजकर उसे बुलाया। राजा ने जब मम्मण से उसके दुःख सम्बन्ध में पूछा तो उसने कहा—“मैं बहुत चिन्तित हूँ, अपने एक बैल के लिए।” राजा ने बहुत-से बैल बताए किन्तु उसे एक भी पसंद नहीं आया, बल्कि वह राजा को अपने घर ले गया बैल बताने के लिए। राजा को रत्नबद्ध स्वर्णमय बैल बताते हुए उसने कहा—“मुझे इसी की जोड़ी का एक बैल चाहिए।”

राजा तो उस बैल को देखकर स्तब्ध हो गए। अतः उन्होंने कहा—“ऐसा बैल तो मेरे पास नहीं है, न ही मैं तुम्हें ऐसा बैल दे सकता हूँ।”

इतना धन होते हुए मम्मण सेठ एकमात्र मग्न एवं संग्रह-शालसा के कारण महापरिग्रही होने कारण नरक का मेहमान बना। अतः एकत्रित धन भी एक जगह जमा हो जाने से दूसरों की वस्तुप्राप्ति में अन्तराय डालता है। धन तो सदा बहता रहना चाहिए। सभी वह जनहितकारी हो सकता है।

भगवान् महावीर का श्रावक के लिए संकेत है कि धन पर सांप बनकर ममत्वभाव से मत बैठो, अपितु उसे अपने पास अममत्व भाव से रखने हुए दूसरों की भी समय पर दो। फुटबाल का खिलाड़ी फुटबाल को सिर्फ अपने पास रखले तो उसका खेल नहीं हो सकता; फुटबाल को अपने पास से दूसरे के पास फेंकना ही पड़ता है। इसी प्रकार धन का खेल भी खेलने रहो, सभी जीवन में अनासक्ति और सुख-शान्ति का साम्राज्य हो सकता है।

दानवीर भामाशाह जैन श्रावक थे। वे मेवाड़ के महामंत्री थे। जब उन्होंने देखा कि स्वतन्त्रता के पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ छोड़कर निराश होकर मिथ प्रदेश की ओर जा रहे हैं। उनके पास जो भी धन या संग्रह था, सब समाप्त हो चला था। मानुभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए वे बिना सेना व बिना धन एवं साधन के क्या करते? अतः मानुभूमि की रक्षा कर सकने में अपनी अममर्यता देख, कम से कम स्वरक्षा के लिए ही वे अग्रज प्रणयन कर रहे थे। सभी भामाशाह ने पीछे से आर्त भरी आवाज लगाई—“महाराणाजी! आप मेवाड़भूमि को अनाथ छोड़कर कहाँ पधार रहे हैं?”

“मंत्रिवर! क्या बच्चे? देश-रक्षा के सभी साधन समाप्त हो गए हैं। न सेना है, न धन! जिस वृत्ते पर मैं सहकर मानुभूमि की रक्षा करूँ।” महाराणा ने डबडबाई हुई आँखों में कहा।

भामाशाह की आँखें भी गीली हो गईं उन्होंने निकट आकर हाथ जोड़ कर माथ में माई हुई धन की बंमियाँ महाराणा के चरणों में रखने हुए कहा—“अन्नदाना! यह सीत्रिए धन! १२ वर्ष तक २५ हजार सेना को

वैतन, भोजन आदि के निर्वाह के लिए यह धन पर्याप्त होगा। आप वापस पधारिये और नये सिरे से पुनः मेवाड़ भूमि की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करिए। मेरे पास आपके पूर्वजों की दी हुई यह सारी सम्पत्ति है। इससे बढ़कर इस सम्पत्ति का और क्या सदुपयोग होगा? मातृभूमि से उपाजित धन का एक-एक पैसा उसी की रक्षा में लगा दीजिए। अगर मातृभूमि शत्रु के हाथों में चली गई तो क्या उस दिन यह सम्पत्ति मेरे पास रह सकेगी? अतः इस धन को आप स्वीकार कीजिए।”

भामाशाह के इस अपूर्व त्याग और देशभक्ति की बातें सुनकर महाराणा का दिल भर आया। वे वापस मोटे और उस सम्पत्ति से एक विशाल सेना तैयार करके मातृभूमि की रक्षा की।

मह है, एकत्रित धन के प्रति समय आने पर ममत्व-त्याग का अवसन्त उदाहरण।

आप भी सोचिए, समझिए कि परिग्रह क्या है, वह कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में आता है और धन, साधन आदि आपके लिए हैं या आप धन, साधन आदि के लिए हैं? आप धन के गुलाम हैं या स्वामी? इस बात पर से आपके जीवन में परिग्रह-अपरिग्रह का निर्णय हो जाएगा। स्वामित्विक रूप से द्रव्य बढ़ जाने साथ अगर आपको क्लेश न बढ़ाना हो तो उस द्रव्य को परोपकार में, सार्वजनिक हित में और दीन दुःखियों को साक्षात् पहुँचाने में लगाइए। अपने पास जो भी साधन हैं, उनका त्याग करने के साथ उपयोग होगा तो वह सम्पत्ति आपके लिए सिर-दर्द नहीं दनेगी। पाद रक्षिये, सम्पत्ति आपकी नहीं है, यह तो मानव समाज की धरोहर है। इसके ट्रस्टी बनकर उपयोग करेंगे तो आप सहजरूप से परिग्रहपरिमाणवत का पालन कर सकेंगे। □□

जैन दर्शन की अपूर्व देन : स्याद्वाद

सत्य अनन्त है और अनन्त रूप में हो उगने के विरुद्ध रूप के दर्शन किये जा सकते हैं, उसे देश-काल व सम्प्रदाय की संकीर्ण सीमाओं में बाध नहीं किया जा सकता। सत्य जब असीम है, तब उसे सीमा बनाया भी बने जा सकता है। अनेक रूपात्मक सत्य को अनेक रूपों में ग्रहण करना अनेकान्त है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधारशिला है।

अनेकान्तवाद एक दृष्टि है, एक विचार है। विचार जगत का अनेकान्तवाद जब वाणों में उतरता है, तब वह स्याद्वाद कहलाता है। स्याद्वाद में स्याद् शब्द का अर्थ है—अपेक्षा या दृष्टिकोण, और वाद शब्द का अर्थ है—सिद्धान्त या प्रतिपादन। दोनों शब्दों से मिलकर बने हुए प्रस्तुत शब्द स्याद्वाद का अर्थ हुआ किसी वस्तु, धर्म, गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा से कथन करना। स्याद्वाद का अपर नाम अपेक्षावाद भी है, जिसका अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना।

प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म हैं, उन सभी धर्मों का यथार्थ परिज्ञान सभी संभव है, जब अपेक्षादृष्टि से विचार जाए। दर्शनशास्त्र में नित्य-अनित्य, सत्-असत्, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि, तथा शोक-व्यवहार में—स्थूल-सूक्ष्म, स्वच्छ-मलिन, मूर्ख-विद्वान्, छोटा-बड़ा आदि ऐसे अनेक धर्म हैं जो सापेक्षिक हैं। जब हम उन धर्मों में से किसी एक धर्म का कथन करना चाहेंगे, तो अपेक्षा दृष्टि से ही संभव है। क्योंकि कोई भी एक शब्द वस्तु के सम्पूर्ण धर्मों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अतः विभिन्न शब्दों के माध्यम से ही विभिन्न धर्मों का प्रतिपादन किया जा सकता है।

अपेक्षा दृष्टि से विश्व के समस्त पदार्थ एक, और अनेक रूप हैं। उनमें एक ओर नित्यत्व के दर्शन होते हैं, तो दूसरी तरफ अनित्यत्व के। वस्तु के भव सत्य की ओर जब दृष्टि केन्द्रित होती है, तब वस्तु के शाश्वत

सौन्दर्य के संदर्शन होते हैं और उत्तर-गुणों की ओर दृष्टिपात करने पर प्रतिपल-प्रतिक्षण परिवर्तित रूप दिखलाई देता है। आचार्य हेमचन्द्र के शब्दों में—“जब हमारी दृष्टि भेद-गामिनी बनती है, तब वस्तु का परिवर्तित होने वाला रूप सामने आता है, और जब दृष्टि अभेदगामिनी बनती है, तब वस्तु का अखण्ड रूप दृष्टि पथ में आता है।” जब हम आत्मा के अभेद रूप का चिन्तन करते हैं, तब अनन्त-अनन्त आत्माओं में एक आत्म-तत्त्व के वर्तन होते हैं, और भेद दृष्टि से चिन्तन करने पर एक ही आत्मा में अनेक पर्याय दिखनायी देती हैं। दार्शनिक शब्दों में “भेद-गामिनी दृष्टि पर्याय-दृष्टि है और अभेद-गामिनी दृष्टि द्रव्याधिक दृष्टि है।

द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि

पर्याय-दृष्टि पदार्थ के प्रतिपल-प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले रूप की स्वीकार करती है और द्रव्य-दृष्टि नित्य अंश को। पर विश्व व्यवस्था उभय के समन्वय में ही संभव है। आचार्य सिद्धसेन ने एक युवक का रूपक दिया है—एक युवक बचपन से सर्वथा भिन्न भी नहीं है क्योंकि वह बचपन की सुमधुर स्मृतियों में जीता है, और उसके साथ उसका पूर्ण सम्बन्ध भी नहीं है, अतः उसे बालक भी नहीं कह सकते। जीवन की यही भेदाभेद-गामिनी दृष्टि पदार्थ के पर्याय स्वरूप को पार सकती है। आत्मा ही नहीं, संसार के समस्त पदार्थ भेदाभेद रूप में अवस्थित हैं। पर्यायदृष्टि से उसमें उत्पत्ति और विनाश प्रारम्भ है, तो द्रव्यदृष्टि से वह सदा सर्वदा ध्रुव है। आचार्य श्री हेमचन्द्र ने पदार्थ का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है—अनित्य प्रदीप और नित्य आकाश दोनों का एक स्वभाव है। पदार्थ मात्र उत्पाद, व्यय, धौम्य रूप है, एक नित्य है, शाश्वत है और दूसरा अनित्य है, यह कहना कुटि की विडम्बना है।^{१४}

दीपक नित्य भी हो सकता है और आकाश अनित्य भी, स
पदार्थ द्रव्यदृष्टि से नित्य है और पर्यायदृष्टि से अनित्य है। एक घड़
जाता है। अतः वह अनित्य है पर टुकड़ों में भी मृद्द्रव्य अनुगत है।
वह नित्य भी है।

द्रव्य-दृष्टि या पर्याय-दृष्टि दोनों का उद्देश्य वस्तु के मयार्थ स्
का ज्ञान कराना है। परस्पर विरोधी स्वभावों को भी तत्-तत् अपेक्ष
स्वीकार कराना है। दर्शनशास्त्र के दिवाकर आचार्य सिद्धसेन के
में—“जितने वचन-पथ हैं उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद हैं उ
हों पर-ममय हैं, सभी नय अपनी सीमा में सत्य हैं, परं जब वे दूसरे
असत्य घोषित करते हैं, तब मिथ्या बन जाते हैं, किन्तु अनेकान्तवादी न
के मध्य सम्यक् और मिथ्या की विभेद रेखा नहीं खींचता।” उपाध्याय
यशोविजयजी ने लिखा—“सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से इ
नहीं करता, वह सम्पूर्ण नयरूप दर्शनों को इस प्रकार वाग्व्यत्य से देखता है
जैसे कोई पिता अपने प्यारे पुत्रों को देख रहा हो।”

जैन दर्शन का यह वच्य आधोष है कि प्रत्येक चिन्तन सारित होना
चाहिए। अनेकान्तवादी सम्यग्दृष्टि है और एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि है।
जिन समस्याओं को एकान्तवादी यहाँ तक नहीं मुलझा सकता, उन
समस्याओं को अनेकान्तवादी एक क्षण में मुलझा देता है। वह मानव को
सर्वतंत्र स्वतंत्र चिन्तन प्रदान करता है। “ही” की कैंद में मुक्त कर “भी”
के नन्दन बन में विहार कराता है। विचार-सहिष्णु बनाता है। एतदर्थ ही
आचार्य अमृतचन्द ने सम्पूर्ण विरोधों का शमन करने वाले अनेकान्तवाद
को नमस्कार किया है।^१

स्यादवाद पर मिथ्या आरोप

स्यादवाद के सही अर्थ की उपेक्षा कर भारत के अनेक दार्शनिक
विज्ञों ने उस पर मिथ्या आरोप लगाए हैं। बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति ने
स्यादवाद को पागलों का प्रयाप कहा और जैनो को निर्लज्ज बनाया।^२
शाल्वरथिन ने भी लिखा—स्यादवाद जो कि सन् और असन्, एक और
अनेक, मेद और अमेद, सामान्य और विशेष जैसे परस्पर विरोधी तथ्यों को

१. कश्मालमरद कीर्ति निरिष्य आन्यत्रमित्युक्तित्वम् ।
मरुचनमरुचिनिर्गता विरोधमरुचन मरुचनेकान्तम् ॥

मिनाता है, वाग्व्यक्ति की ओखनाट्ट है ।^१ इसी तरह आचार्य अकर ने भी स्याद्वाद पर वाग्व्यक्ति का आरोप लगाते हुए लिखा—“एक ही श्याम रंग और उज्ज नहीं हो सकता । भेद और अनेक, नित्यता और अनित्यता, स्थाय्यता और अस्थाय्यता, सत्त्व और असत्त्व अंधकार और प्रकाश की तरह की एक वस्तु में एक ही वस्तु में नहीं रह सकते ।” डा० राधाकृष्णन ने उसे बर्ध सत्य बहुरूपता का उदाहरण बताया । स्याद्वाद का दोहास करते हुए महा-पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा—“बही, दही, भी है और ऊँट भी । तो दही खाने के समय ऊँट खाने को क्यों नहीं दौड़ते ।” इस प्रकार अनेक आरोप स्याद्वाद पर लगाये गये हैं, पर विमर्श करने पर, वे सभी निराधार मिट्ट होने हैं ।

स्याद्वाद की विमर्श : मंजी

प्रश्न है कि एक ही वस्तु में नित्यत्व-अनित्यत्व, एकरूप-अनेकरूप आदि परस्पर विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं ? उत्तर में मंजी निवेदन है कि स्याद्वाद यह नहीं कहता कि जो नित्यता है वही अनित्यता है तथा जो एकता है, वही अनेकता है । किन्तु स्याद्वाद का कहना है, कि एक दृष्टि से एक पदार्थ नित्य है, दूसरी दृष्टि से अनित्य भी । एक व्यक्ति एक दृष्टि से पिता है, तो दूसरी दृष्टि से पुत्र भी । इसमें विरोध कहीं है ? जैन ही नहीं बौद्ध भी चित्रज्ञान में विरोध नहीं मानते । जब एक ही ज्ञान में चित्रवर्ण का प्रतिभास हो सकता है और उग ज्ञान में विरोध नहीं होता, तो एक ही पदार्थ में दो विरोधी धर्मों की सत्ता स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है ? एक वस्त्र श्याम और श्वेत हो सकता है, एक ही वस्त्र संकोच और विकाशशील हो सकता है, तो एक पदार्थ में नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता की सत्ता विरोधी कैसे हो सकती है ?

कल्पना कीजिए—एक वस्त्र की दुकान पर ग्राहक पहुँचा । उसने दुकानदार से प्रश्न किया—“यह वस्त्र ऊन का है न ।” दुकानदार ने उत्तर दिया—“हाँ, यह ऊन का है ।” दूसरे ग्राहक ने पुनः उसी वस्त्र के सम्बन्ध में प्रश्न किया—“क्या यह वस्त्र रेशम का है ?” दुकानदार उत्तर दिया—“नहीं, यह रेशम का नहीं है ।” यहाँ “यह ऊन का है” यह कथन जितना सत्य

१. तरवर्मपद ३११—३२७

२. मांकर भाष्य २।२।३३ ।

३. दर्शन दिग्दर्शन—राहुल सांकृत्यायन

है' उगना ही 'रेशम का नहीं है' यह भी सत्य है। एक ही वस्त्र के सम्बन्ध में उन की अपेक्षा 'गन्' और रेशम की अपेक्षा से 'असतु' विराको विरुद्ध प्रतीत होता है।

एक पैन् के सम्बन्ध में विविध जिज्ञासाओं का उत्तर विविध रूप से दिया जा सकता है—

१. यह पैन् प्लास्टिक का है।
२. यह पैन् पारकर कम्पनी द्वारा निर्मित है।
३. यह पैन् दिनेश का है।
४. यह पैन् इंग्लैण्ड का बना हुआ है।
५. यह पैन् पच्चीस रुपये का है।
६. यह पैन् सन् १९७१ ई० का बना हुआ है।
७. यह पैन् लिखने का है।

हाँ, तो देखिए ये सभी प्रश्न एक ही पैन् के सम्बन्ध में हैं और उत्तर भी। भिन्न-भिन्न अपेक्षा से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भिन्न-भिन्न दृष्टि से दिये गये हैं; पर उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है।

एक भव्य भवन के विभिन्न कोणों से चित्र लिये जायें और उसके पश्चात् उन सभी पोजों को एक साथ रखकर देखा जाए तो परस्पर विरोध प्रतीत होगा। कोणों के परिवर्तन के कारण प्रत्येक पोज (Pose) में भवन का सन्निकटवर्ती दृश्य भी परिवर्तित हो जाएगा। अवलोकन करने वाले सहज ही ध्रम में पड़ सकते हैं कि ये सभी पोज एक ही भवन के हैं या भिन्न-भिन्न भवनों के। पर सत्य यह है कि सभी पोजों का समन्वित रूप ही उस भवन का सही रूप है। एतदर्थ ही अनेकान्तवाद वस्तु को अनेक कोणों से अवलोकनार्थ प्रेरणा देता है। जय विविध कोणों से लिए गए दृश्यों की एकत्र अवस्थिति से भवन की स्थिति में किसी भी प्रकार भी अश्वयस्या नहीं होती तो फिर विभिन्न विरोधी स्वभावों के अस्तित्व से वस्तु में वह किस प्रकार संभव है?

आज का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान के कारण यत्र-तत्र बिजली का प्रकाश हो रहा है। पन्ने, बल्ब और स्टोव, हीटर सभी में बिजली दौड़ रही है, पर सभी का व्यवहार भिन्न-भिन्न है। पन्ने में उसकी भालरु शक्ति कार्य कर रही है, बल्ब में उसका प्रकाश जगमगा रहा है और स्टोव में उसका दाहक गुण काम कर रहा है। यदि एक ही विद्युत्धारा में इन तीनों गुणों का अस्तित्व संभव है तो फिर वस्तु में द्रव्य और पर्याय की दृष्टि में नित्य और अनित्य का अस्तित्व क्यों संभव नहीं है?

स्याद्वाद के मन्तव्यानुसार प्रत्येक पदार्थ स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् है तथा पर-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा असत् है। उदाहरण के रूप में एक घड़ा स्व द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सत्-अस्तित्व युक्त है और पर-द्रव्य प्लास्टिक आदि की अपेक्षा से असत् है अर्थात् घड़ा पड़ा है प्लास्टिक नहीं।

द्रव्य-क्षेत्र की तरह, सत्य की सिद्धि के लिए क्षेत्र भी अपेक्षित है, जैसे भगवान् महावीर का जन्म क्षत्रियकुण्ड नगर में हुआ। भगवान् के जन्म की प्रस्तुत घटना क्षत्रियकुण्ड की दृष्टि से सही है। यदि कोई पावा कहेगा तो असत्य होगा।

द्रव्य-क्षेत्र की तरह काल की भी अपेक्षा है। जैसे भगवान् महावीर का जन्म आज से छत्तीस सौ वर्ष पूर्व हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य काल का बयान करना असत्य होगा।

इसी तरह भाव भी अपेक्षित है। जैसे पानी में तरलता होती है। इसका अर्थ है कि तरलता नामक भाव से ही पानी की सत्ता सिद्ध होती है; नहीं तो वह हिम, वायु या कुहरा ही होता जो कि पानी नहीं, पर पानी के रूपान्तर है।

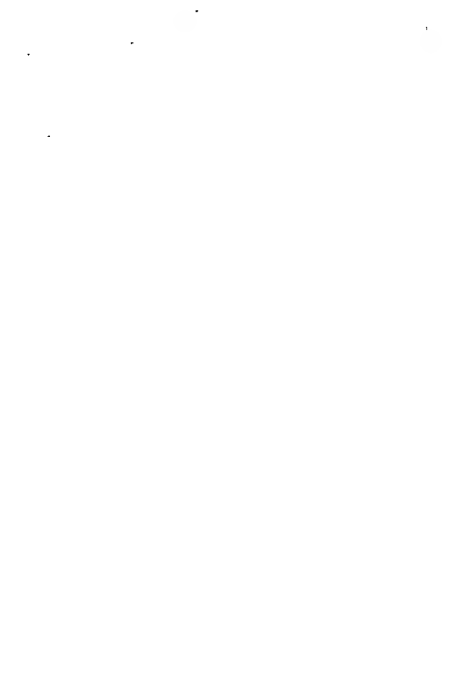
इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से है, पर-द्रव्यादि की अपेक्षा से नहीं। जैसे स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से उनमें अस्ति गुण है, वैसे ही पर-द्रव्यादि की अपेक्षा से नास्ति गुण भी है।

सातमं यह है, कि स्याद्वाद का सिद्धान्त जिन पदार्थों में जो-जो अपेक्षाएँ पटित होती हैं उन्हें स्वीकार करता है अपेक्षारहित सिद्धान्त उसे मान्य नहीं है। अश्वत्थ, आकाश कुसुम और वन्या-पुत्र के अस्तित्व को सिद्ध करने करने हेतु स्याद्वाद की अपेक्षा अपेक्षित नहीं है। क्योंकि इनकी तो सत्ता ही अस्ति है।

प्रस्तुत विचार-वर्चा का निष्कर्ष यह रहा कि दार्शनिक क्षेत्र में त्रिम प्रकार स्याद्वाद का सिद्धान्त उपयोगी है, उसी प्रकार व्यावहारिक क्षेत्र में भी उसकी उपयोगिता स्वसिद्ध है। वह सत्य सध्य का परिज्ञान करने वाला अपूर्व मंत्र है।

जैसे जैन दर्शन ने वस्तु की अनेकरूपता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर की वैसे ही बौद्ध दर्शन ने भी विजयवाद ने नाम पर की; किन्तु अनुरूप वानाचरण के अभाव में वह वहीं पर मुरझाकर नष्ट हो गया;

जैविकी स्वाभाव के सिद्धान्त को समय-समय पर प्रस्तावपूर्ण प्रतिपासम्पन्न
 आचार्यों ने अपने मौलिक चिन्तन से विकसित किया। मेदामेदवाद,
 निन्यानित्यवाद, निर्यञ्चनीयानिर्यञ्चनीयवाद, एकानेरुवाद, मदमदवाद, सदसत्-
 पायवाद प्रभृति जितने भी दार्शनिक क्षेत्र में बाँद हैं, उन सभी का मूल

जबकि स्वाद्धाद के सिद्धान्त को समय-समय पर प्रमाणपूर्ण प्रतिप्रामाण्य आकाश्यों ने अपने मौलिक सिद्धान्त में विकसित किया। भेदाभेदाद, नित्यानित्यवाद, निर्वचनीयानिर्वचनीयवाद, एकात्मवाद, भेदाभेदाद, सदात्म-वायवाद प्रभृति जितने भी दार्शनिक क्षेत्र में याद है, उन सभी का वह आधार स्वाद्धाद है।

स्वाद्धाद जैन दर्शन की विशय को अपूर्ण देन है। जैन दर्शन में स्वाद्धाद का इतना अधिक महत्त्व रहा है कि जिनके कारण यह जैनदर्शन का पर्यायवाची बन गया है। स्वाद्धाद जैन दर्शन का प्राण है, आत्मा है और आत्म-व्यत्यास का अमोघ साधन है। इससे ज्ञान का विस्तार होता है, निष्ठा निर्मल होती है, संपर्क, विध्यस्त और विष्मय नष्ट होकर सत्य और अहिंसा के आधार पर भेल और मिनाप उत्पन्न होता है। स्वाद्धाद का सुहावना सिद्धान्त चाहे दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे लोक व्यवहार का वह सर्वत्र समन्वय और समता को सिरजता है। सत्य भगवान के दर्शन करता है। इस सिद्धान्त को अपनाकर तथा इसके अनुगार जीवन-जगत् के सभी व्यवहार करके मानव सुखी रह सकता है। मानव के मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार के सुख का साधन है—स्वाद्धाद।

आप भोग/भी भगवान महावीर की इस अनुपम देन को हृदयंगम करिए, इसके अनुसार अपने आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि करिए, वाणी में, विचारों में अहिंसा और अविरोध रखिए। मुझे विश्वास है आप समता के सागर में डुबकी लगाएँगे और अपने आत्मा को सर्वतोमुखी उन्नति करेंगे, आपका जीवन ऊर्जस्वी, तेजस्वी बनेगा, आपकी चेतना को ऊर्ध्वारोहण होगा। □□